

by

Ganeshmunji Shastri

Rs 3.50

© कापीराइट, मंगीराल भण्डारी,
अधिष्ठाता, लोकाशाह जैन गुरुकुल, सादरी (मार्वाड)
स्टेशन फालना (राजस्थान)

प्रकाशक

रामलाल पुरी, सचालक
आत्माराम एण्ड सस
काश्मीरी गेट, दिल्ली-6

शाखाएँ

होज सास, नई दिल्ली
चौठा रास्ता, जयपुर
माई हीरां गेट, जालन्धर
वेगमपुल रोड, मेरठ
विश्वविद्यालय क्षेत्र, लखनऊ

मूल्य

3.50 रुपए

सस्करण

प्रथम : 1962

मुद्रक

हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस

दिल्ली

३ भद्रपद दिवस गुरुदेव
मे सागवन्द्य श्री म० गो
विन्दसा तस्युपदेश श्री
गुरु भिष्मकः स्वर्गपदः ॥

सम्पत्ति

[illegible][illegible]

1. 이차 방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근의 공식은 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 이다.
 2. 삼각함수의 덧셈 공식을 이용하여 $\sin(\alpha + \beta)$ 의 값을 구할 수 있다.
 3. 미분계수를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 극값을 찾을 수 있다.

1. 1945년 8월 15일 일본 제국 패망 후, 한반도는 미·소 양국의 군정하에 놓이게 되었다. 이 시기에 민족주의 운동은 민족의 자주독립을 쟁취하기 위한 투쟁으로 전개되었다.

2. 2000/2/10, 2000/2/11, 2000/2/12, 2000/2/13, 2000/2/14, 2000/2/15, 2000/2/16, 2000/2/17, 2000/2/18, 2000/2/19, 2000/2/20, 2000/2/21, 2000/2/22, 2000/2/23, 2000/2/24, 2000/2/25, 2000/2/26, 2000/2/27, 2000/2/28, 2000/2/29, 2000/3/1, 2000/3/2, 2000/3/3, 2000/3/4, 2000/3/5, 2000/3/6, 2000/3/7, 2000/3/8, 2000/3/9, 2000/3/10, 2000/3/11, 2000/3/12, 2000/3/13, 2000/3/14, 2000/3/15, 2000/3/16, 2000/3/17, 2000/3/18, 2000/3/19, 2000/3/20, 2000/3/21, 2000/3/22, 2000/3/23, 2000/3/24, 2000/3/25, 2000/3/26, 2000/3/27, 2000/3/28, 2000/3/29, 2000/3/30, 2000/3/31, 2000/4/1, 2000/4/2, 2000/4/3, 2000/4/4, 2000/4/5, 2000/4/6, 2000/4/7, 2000/4/8, 2000/4/9, 2000/4/10, 2000/4/11, 2000/4/12, 2000/4/13, 2000/4/14, 2000/4/15, 2000/4/16, 2000/4/17, 2000/4/18, 2000/4/19, 2000/4/20, 2000/4/21, 2000/4/22, 2000/4/23, 2000/4/24, 2000/4/25, 2000/4/26, 2000/4/27, 2000/4/28, 2000/4/29, 2000/4/30, 2000/5/1, 2000/5/2, 2000/5/3, 2000/5/4, 2000/5/5, 2000/5/6, 2000/5/7, 2000/5/8, 2000/5/9, 2000/5/10, 2000/5/11, 2000/5/12, 2000/5/13, 2000/5/14, 2000/5/15, 2000/5/16, 2000/5/17, 2000/5/18, 2000/5/19, 2000/5/20, 2000/5/21, 2000/5/22, 2000/5/23, 2000/5/24, 2000/5/25, 2000/5/26, 2000/5/27, 2000/5/28, 2000/5/29, 2000/5/30, 2000/5/31, 2000/6/1, 2000/6/2, 2000/6/3, 2000/6/4, 2000/6/5, 2000/6/6, 2000/6/7, 2000/6/8, 2000/6/9, 2000/6/10, 2000/6/11, 2000/6/12, 2000/6/13, 2000/6/14, 2000/6/15, 2000/6/16, 2000/6/17, 2000/6/18, 2000/6/19, 2000/6/20, 2000/6/21, 2000/6/22, 2000/6/23, 2000/6/24, 2000/6/25, 2000/6/26, 2000/6/27, 2000/6/28, 2000/6/29, 2000/6/30, 2000/7/1, 2000/7/2, 2000/7/3, 2000/7/4, 2000/7/5, 2000/7/6, 2000/7/7, 2000/7/8, 2000/7/9, 2000/7/10, 2000/7/11, 2000/7/12, 2000/7/13, 2000/7/14, 2000/7/15, 2000/7/16, 2000/7/17, 2000/7/18, 2000/7/19, 2000/7/20, 2000/7/21, 2000/7/22, 2000/7/23, 2000/7/24, 2000/7/25, 2000/7/26, 2000/7/27, 2000/7/28, 2000/7/29, 2000/7/30, 2000/7/31, 2000/8/1, 2000/8/2, 2000/8/3, 2000/8/4, 2000/8/5, 2000/8/6, 2000/8/7, 2000/8/8, 2000/8/9, 2000/8/10, 2000/8/11, 2000/8/12, 2000/8/13, 2000/8/14, 2000/8/15, 2000/8/16, 2000/8/17, 2000/8/18, 2000/8/19, 2000/8/20, 2000/8/21, 2000/8/22, 2000/8/23, 2000/8/24, 2000/8/25, 2000/8/26, 2000/8/27, 2000/8/28, 2000/8/29, 2000/8/30, 2000/8/31, 2000/9/1, 2000/9/2, 2000/9/3, 2000/9/4, 2000/9/5, 2000/9/6, 2000/9/7, 2000/9/8, 2000/9/9, 2000/9/10, 2000/9/11, 2000/9/12, 2000/9/13, 2000/9/14, 2000/9/15, 2000/9/16, 2000/9/17, 2000/9/18, 2000/9/19, 2000/9/20, 2000/9/21, 2000/9/22, 2000/9/23, 2000/9/24, 2000/9/25, 2000/9/26, 2000/9/27, 2000/9/28, 2000/9/29, 2000/9/30, 2000/10/1, 2000/10/2, 2000/10/3, 2000/10/4, 2000/10/5, 2000/10/6, 2000/10/7, 2000/10/8, 2000/10/9, 2000/10/10, 2000/10/11, 2000/10/12, 2000/10/13, 2000/10/14, 2000/10/15, 2000/10/16, 2000/10/17, 2000/10/18, 2000/10/19, 2000/10/20, 2000/10/21, 2000/10/22, 2000/10/23, 2000/10/24, 2000/10/25, 2000/10/26, 2000/10/27, 2000/10/28, 2000/10/29, 2000/10/30, 2000/10/31, 2000/11/1, 2000/11/2, 2000/11/3, 2000/11/4, 2000/11/5, 2000/11/6, 2000/11/7, 2000/11/8, 2000/11/9, 2000/11/10, 2000/11/11, 2000/11/12, 2000/11/13, 2000/11/14, 2000/11/15, 2000/11/16, 2000/11/17, 2000/11/18, 2000/11/19, 2000/11/20, 2000/11/21, 2000/11/22, 2000/11/23, 2000/11/24, 2000/11/25, 2000/11/26, 2000/11/27, 2000/11/28, 2000/11/29, 2000/11/30, 2000/12/1, 2000/12/2, 2000/12/3, 2000/12/4, 2000/12/5, 2000/12/6, 2000/12/7, 2000/12/8, 2000/12/9, 2000/12/10, 2000/12/11, 2000/12/12, 2000/12/13, 2000/12/14, 2000/12/15, 2000/12/16, 2000/12/17, 2000/12/18, 2000/12/19, 2000/12/20, 2000/12/21, 2000/12/22, 2000/12/23, 2000/12/24, 2000/12/25, 2000/12/26, 2000/12/27, 2000/12/28, 2000/12/29, 2000/12/30, 2000/12/31, 2001/1/1, 2001/1/2, 2001/1/3, 2001/1/4, 2001/1/5, 2001/1/6, 2001/1/7, 2001/1/8, 2001/1/9, 2001/1/10, 2001/1/11, 2001/1/12, 2001/1/13, 2001/1/14, 2001/1/15, 2001/1/16, 2001/1/17, 2001/1/18, 2001/1/19, 2001/1/20, 2001/1/21, 2001/1/22, 2001/1/23, 2001/1/24, 2001/1/25, 2001/1/26, 2001/1/27, 2001/1/28, 2001/1/29, 2001/1/30, 2001/1/31, 2001/2/1, 2001/2/2, 2001/2/3, 2001/2/4, 2001/2/5, 2001/2/6, 2001/2/7, 2001/2/8, 2001/2/9, 2001/2/10, 2001/2/11, 2001/2/12, 2001/2/13, 2001/2/14, 2001/2/15, 2001/2/16, 2

Figure 1

2000 年 12 月 25 日

44 2 11 22 33 44 55 66 77 88 99

1944

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

चार शब्द

आज का युग विकास के मोड़ पर है। उन्नति और विकास की ध्वनियाँ चारों ओर से मुनाई पड़ती हैं। पर मानव यह नहीं सोच पा रहा है कि उन्नति किमकी और उसके उपाय क्या हैं ? क्योंकि जब तक योजना-बद्ध मुनियन्त्रित विकास पथ का अनुसरण न किया जाएगा तब तक उन्नति के शिखर पर चरण स्थापित नहीं किये जा सकते। आज वैदिक दक्षता और शोधन विधि के विकास तक ही उन्नति सीमित है और प्राकृतिक प्रसुप्त शक्तियों के अन्तर्गहस्यो को जानकर मानव-समाज को सुख, शान्ति और समृद्धि की ओर गतिमान करना ही विकास या मानवोन्नति समझी जाती है। विज्ञान इसी की परिणति है। पर यही हमारा साध्य नहीं है। जीवन के नित नूतन के प्रति आस्थावान रहते हुए भी स्थायी जगत के प्रति उसका केन्द्र बिन्दु लक्षित होना चाहिए। भौतिक या अस्थायी जगत की क्रान्तिपूर्ण स्थिति आन्तरिक जगत को जहाँ तक आलोकित या प्रभावित करती है, वही तक इसकी उपयोगिता है। केवल दृश्य जगत की ओर अधिक नैष्टिक जीवन और साम्प्रतिक विकास भविष्य के लिए क्या दृष्टि छोड़ जाता है, यह विचारणीय प्रश्न है। सुख-सुविधाओं की अभिवृद्धि और सामाजिक शान्ति विज्ञान द्वारा प्राथमिक रूप से अनुभव में आने लगी, तब मानव आनन्द का अनुभव करना था। ज्यो-ज्यो वैज्ञानिक साधनों का प्राचुर्य अपनी चमत्कृति में विश्व को आश्चर्यान्वित करता रहा, त्यों-त्यों समार उसके प्रति अधिक आकृष्ट हुआ जैसे अन्तिम लक्ष्य का यही एकमात्र स्वर्णिम या शाश्वत पथ हो। आगे चलकर विज्ञान की सर्वोच्च सहार शक्ति की भीषणता में मानवता कराह उठी और अनुभव किया जाने लगा कि सूचित उन्नति शक्ति पर अकुश की आवश्यकता है ताकि महार शक्ति को मूजन की ओर मोड़ा जा सके। मानवता का इसी में कल्याण है। विकास और उन्नति बड़े सुन्दर शब्द हैं पर कभी-कभी निरकुश गति में नाट्य का मामला भी बनना पड़ता है। केवल भौतिक विकास भले ही

अणिक मुख-मृष्टि कर उन्नति की आभा दिखला दे पर न तो वह स्थायी है और न चिर शान्ति का प्रतीक ही। चिराचरित साधना द्वारा प्राप्त वस्तु देश की ऐसी सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसका विनिमय वृद्धि की ओर मकेत करता हो।

शक्ति के स्रोत को तब ही समुचित स्थान प्राप्त हो सकता है जब उसके बहन की क्षमता उस पृष्ठभूमि में विद्यमान हो। अत्यधिक शक्ति सचय उचित उपयोग के अभाव में मटाव पैदा कर देता है। विकास अवकाश चाहता है। मनुष्य ऐसा मानता है कि आज वह उन्नति और विकास की सर्वोच्च सीमा पर पहुँच गया है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं कि पूर्वपिक्षया आज वह प्रकृति का दासत्व उतना स्वीकार नहीं करता जितना विगत शताब्दियों का मानव करता आया है। अपूर्णता केवल इतनी ही है कि आज वहिदृष्टिमूलक जीवन पद्धति के परिणामस्वरूप वह आध्यात्मिक जागरण के उज्ज्वल पथ को विस्मृत किये हुए है। उसका मानस ज्ञान-विज्ञान के प्रति बड़ा उदार है। वह प्रत्येक वस्तु को तर्कों की कमीटी पर कमाने का अभ्यस्त हो चुका है। पर विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा कि आचार विहीन ज्ञान मत्स्य के प्रति आगे बढ़ने में बाधा उपस्थित करता है। और न समार की सभी वस्तुएँ तर्कगम्य हैं। मन्योपलब्धि के लिए गहन अनुभव, विचार, भाषा और सर्वोत्कृष्ट भाव-शुद्धि अपेक्षित है और वह संस्कृतिनिष्ठ आध्यात्मिक परम्परा के विकास द्वारा ही सम्भव है जिसका मूल आधार अहिंसा है।

अहिंसा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का शाश्वत विकास अहिंसा की सफल साधना पर ही अवलम्बित है। जिस प्रकार अहिंसा तत्त्व द्वारा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का पोषण होता है उसी प्रकार जीवन का नीतिक क्षेत्र भी समुल्लिखित रह सकता है। कहने की शायद ही आवश्यकता रहती है कि अब वह केवल आन्तरिक जगत के उन्नयन तक भी सीमित नहीं है अपितु राजनीतिक क्षेत्र तक में इनकी प्रतिष्ठा निर्विवाद प्रमाणित हो चुकी है। भयाक्रान्त मानव अहिंसा की ओर दृष्टि गड़ाये हुए है। विज्ञान के विकास का मूल अनुभव हो चुका है। अब वह पुन लौटकर देखना चाहता है कि हमें ऐसे तत्त्व की आवश्यक-

कता है जो मानवता में जीवनी शान्ति का गिनन कर गये, उगे प्रोत्साहित कर मके और मानव-मानव में गन्ता और ग्ताओं को नेतर पनपने वाली मधर्प परम्परा तो मदा के लिए समान्तर कर आत्म-ज्योति का सर्वोन्नत पथ प्रदर्शित कर मके, तभी विश्व शान्ति का मृजन सम्भव है। मिद्वान्तत किसी भी तत्त्व को स्वीकार करने की अपेक्षा उगे जीवन के दैनिक व्यवहार में लाना वांछनीय है। उन्नति और विराम का वास्तविक रहस्य तभी प्रगट हो सकता है जब तत्त्व जीवन में मातार हो, और वही भावी परम्परा का रूप ले। सर्वोच्च निर्दोष और वनिष्ठ जीवन पद्धति मानव ही नहीं प्राणी-मात्र के प्रति समन्वय मूलक जीवन की दिशा स्थिर कर सकती है। जीवन भी मचमुच आज एक जटिल समस्या के रूप में म्पन्न है। राजनीति और नर्क द्वारा उगे और भी विषम बनाया जा रहा है। और माय ही आध्यात्मिक जागृति के पथ पर भी प्रहार किये जा रहे हैं, पर आश्चर्य तो उस बात का है कि उन्नतिमूलक आन्मिक तत्त्वमाधक तथ्यों को अन्तरग दृष्टि में देगने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित और शान्तिमय जीवन की स्थिति और भी गभीर हो जाती है। जीवन को जगत की दृष्टि में मतुनित बनाये रखने के लिए विकारो पर प्रहारो का स्वागत है, पर वे मस्कारमूलक होने चाहिए। मान लीजिये परिस्थितिजन्य वंषम्य के कारण आज हिमा के नाम पर जो अहिंसा पनप रही है उसमें मशोधन अनिवार्य है।

मचमुच उत्कृष्ट तत्त्व को आचार पद्धति में उतारने के लिए कुछ काठिन्य अनुभव होता है, पर असम्भव नहीं। जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए तत्त्व मनीषियों ने अपरिग्रहवाद की ओर मकेत दिया है। अनावश्यक और अनुचित मचय ही मधर्प और हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं। आज अधिक उत्पादन की ओर मसार जुटा हुआ है। दिनानुदिन आवश्यकताएँ उतनी बटी जा रही हैं कि उनकी पूर्ति में ही जीवन समान्तर हो जाता है। उपभोग के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। जब कि व्यक्ति स्वातन्त्र्य मूलक और जन-तान्त्रिक परम्परा का अनुगमन करने वाली श्रमणो की माधना ने यह मकेत दिया है कि यदि समाज और राष्ट्र में शान्ति एवं मन्तुलन की स्थापना करनी है तो व्यक्ति को ही सर्वप्रथम अपना आन्मन्तरिक विकास करते हुए जीवन की आवश्यकताओं को कम करना होगा, ताकि अनावश्यक स्वाध-

लिप्सा और वासना विवर्द्धक तत्त्वों को पनपने का अवसर ही न मिले। जीवन एक ऐसी वस्तु है कि उसे किसी भी टाँचे में ढाला जा सकता है। अपरिग्रहवाद जनतन्त्र की बहुत बड़ी शक्ति है। सरल जीवन और उच्च आदर्श ही अहिंसा और अपरिग्रह का पोषण कर सकते हैं।

विज्ञान एक ऐसी दृष्टि है जिसमें मानव किसी भी वस्तु के प्रति चमत्कारपूर्ण दृष्टि नहीं रख सकता। अर्थात् नय्यान्वेपण के प्रति वह बुद्धि को बल देता है। वह ऐसा मापदण्ड बन गया है कि प्रत्येक वस्तु को इसी में नापा जाता रहा है। इसमें धर्म का भी अन्तर्भाव हो जाता है। वस्तुतः आज की परिभाषा के अनुसार विज्ञान और धर्म भले ही समीपवर्ती तत्त्व जान पड़ते हों, पर इनका भिन्नत्व भी उतना ही स्पष्ट है। यों तो धर्म भी जीवन के प्रति व्यवस्थित विश्वासों की एक दृष्टि है जिसका सम्बन्ध आन्तरिक जगत् में है। वह आत्मिक वस्तु है। विज्ञान आत्मा जैसी वस्तु में तनिक भी विश्वास नहीं करता। वह तो केवल छद्मों में से केवल पौदग्लिक है। अदृश्य जगत् की ओर विज्ञान की गति नहीं है। ऐसी स्थिति में विज्ञान और धर्म को एक नहीं माना जा सकता। हाँ, जहाँ तक दृष्टि साम्य का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक शोधन प्रक्रियामूलक दृष्टि में भी धर्म को देखा जा सकता है।

आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षितों का धर्म के प्रति आकर्षण बहुत ही शिथिल हो चला है। वे इसे विज्ञान की ज्योति में देखना चाहते हैं। तत्त्वज्ञान को भी इसी कोटि में ला खड़ा किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तत्त्वज्ञान और विज्ञान का निकट का सम्बन्ध है। विज्ञान को जहाँ अन्तर्मूल में देखने का प्रयत्न प्रारम्भ होता है वही अवस्था तत्त्वज्ञान के प्रवेश की है। और तत्त्वज्ञान का जहाँ विशद्व गभीर विचार किया जाता है, वहाँ विज्ञान का क्षेत्र स्वतः प्रगस्त हो जाता है। भारत में तत्त्वज्ञान को विज्ञान में पृथक् रखने की प्रथा रही है, जैसे कोई वह विशिष्ट वाद हो।

धर्म के प्रति नवमतवादी जागृत मानस के आस्थावान न होने का एक कारण यह भी है कि पिछले युग में धर्म की, आत्मा को तो गौण समझा गया और शास्त्र-प्रशास्त्रों के इतने अधिक पोषण व परिवर्द्धन पर बल दिया गया जैसे वही एकमात्र जीवन का साध्य हो। वही साम्प्रदायिकता का

सृजन हुआ और धर्म जैसा मौलिक तन्त्र साम्प्रदायिक विचार के कारण तिमिराच्छन्न हो गया। वस्तुतः धर्म जैसी पवित्र और व्यापक शुद्धि गोपान स्वल्प वस्तु के प्रति किसी की ग्रन्थि हो ही नहीं सकती, पर जब मस्कार के नाम पर विचारों का पोषण होता है वहाँ श्रद्धा जम नहीं सकती। धर्म के प्रति अनास्था का कारण वैज्ञानिक प्रगति न होकर उसके प्रति नव-मानस की आन्तरिक दृष्टि का न होना है। अनुभव तो और साधना की कमी के कारण ही वह विवाद की वस्तु बन गया है।

यदि धर्म को एक विशुद्ध और व्यवहारवादी दृष्टि के रूप में स्वीकार कर लिया जाय और इसके आगे किसी भी प्रकार की विशिष्ट मज्ञा में इसे अभिशिष्ट न किया जाय तो यह एक ऐसी आत्मोपम्यमूलक दृष्टि प्रदान करेगा कि प्रत्येक विचार को महानुभूति और महिष्णुता मूलक दृष्टि में दूसरों की समझने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा, जिसमें न वैयक्तिक मन-मुटावों की वृद्धि होगी न जन-जन में बर-विरोध और मतुलन विद्युत होने की ही स्थिति का निर्माण होगा।

“आधुनिक विज्ञान और अहिंसा” के लेखक श्रीगणेश मुनिजी ने वर्तमान जीवन और जगत की विभीषिकाओं पर दृष्टि केन्द्रित करते हुए, विशिष्ट अनुभवों द्वारा जो प्रकाश डाला है वह विज्ञान और आध्यात्मिक सम्स्कृति में गच्छशील पाठकों के लिए नया मोट देने में सहायता करेगा। विज्ञान जैसे महत्त्वपूर्ण विषय के साथ धर्म, अहिंसा और दर्शन का जो समन्वय प्रस्तुत कृति में दृष्टिगोचर होता है, वह उनकी अनुभूति की एक किरण है। मेरा विश्वास है कि प्राथमिक विज्ञान के अभ्यासियों के लिए यह कृति मार्गदर्शन का काम देगी तथा धार्मिक क्षेत्र में विज्ञान के प्रति जो अग्रचि फँसी हुई है, उसे दूर करने में भी मार्गदर्शन करती हुई मुनिश्री के प्रयास को साफल्य प्रदान करेगी।

अपनी बात

आज का युग विज्ञान प्रधान होने से विश्व इतिहास में नित नये महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। विज्ञान द्वारा मानवीय सुख समृद्धि के पोषण में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है। मध्यकाल में उच्च कोटि के शासक व श्रीमन्त्र नागरिक जिन सुखोत्पादक उपादानों की कल्पना तक नहीं करते थे, वे अद्यत्न सामान्य नागरिक तक को सुलभ हैं। आवश्यकता में अधिक माधनों की संप्राप्ति कभी-कभी व्यक्ति को प्रमादी बना देती है तो कभी-कभी अल्प श्रम द्वारा अर्जित शक्ति विकराल रूप भी धारण कर लेती है। वामनावर्धक प्रत्येक वस्तु की अभिवृद्धि चाहे भले ही प्रारम्भिक काल में अनुकूल प्रतीत होने लगे पर जब वह सर्वोच्च विकास की चोटी पर पहुँचती है तो उसके परिणाम मनुष्य के लिए सुखद नहीं होते। जैसे विज्ञान को ही लें, इसकी प्रारम्भिक परिणतियों में मानव चमत्कृत हुआ पर इसके अकल्पित ध्वमात्मक परिणामों में सिहर भी उठा। भय, आशंका और अविश्वास में आज विश्व का मानव आकुल है। वह चाह रहा है कि विज्ञान का प्रयोग निर्माण के रूप में हो। मानवीय सद्गुण और महिष्णुता का युग अब करवट ले रहा है। भौतिक सुखापेक्षा अब आध्यात्मिक तत्त्व की ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा गतिशील हो रही है। जो पश्चिमी राष्ट्र प्रत्यक्ष जगत को ही सब कुछ मानने आए थे, वे अब इतने ऊँच गए हैं कि विवशतावश अकल्पनीय जगत के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। खान-पान, रहन-सहन में भी आवश्यकताओं को भीमित कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु का औचित्य-अनीचित्य वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपरक होता है, अर्थात् दृष्टिकोण पर अवलम्बित है। माधक-वाधक तत्त्व भी व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर है। विज्ञान भी इस दृष्टि में यदि मानव को समुन्नति के गियर पर पहुँचाकर सुख, शांति, समृद्धि, महिष्णुता और सह-अस्तित्व की ओर उत्प्रेरित करता है तो वह मानवता के लिए वरदान की परम्परा स्थापित कर सकेगा। यदि उत्पीड़न में इसका उपयोग किया गया तो इसके परिणामों के भुगतने या मोचने के लिए भी मानव मस्तिष्क

रहेगा या नहीं—यह प्रश्न है ।

अहिंसा मानवीय व्यवस्थित जीवन परनि का आलोचपूर्ण पथ है । सर्वोत्तम जीवन के मह्यप्रस्थित्व के आधार पर स्ति जाने वाले विज्ञान तो आलोचि करती है । मानव में ऋजुता उन्मत्त कर मगता ती मा र्ता की और मकेन कर प्राणी माय का मपादय ही उमात मुन्य तक्ष्य है । विज्ञान पर भी अहिंसा का अकुश अय तो परिस्थितिजन्य त्रिगम वातावरण को देखते हुए अनिचार्य-मा प्रतीन होने लगा है । पारस्परिक निर्वैरभाव जगत को अहिंसा की साधना ही बल प्रदान कर मानव को मानव के नाते जीवित रहने की प्रेरणा दती है । मस्कृति और मम्यता का वास्तविक विनास अहिंसा और विज्ञान के समन्वयात्मक मुख प्रयत्नो पर निभर ह ।

प्रस्तुत कृति में यथामति विज्ञान की आवश्यकता, लाभालाभ और इस की सर्वोत्तम परिणति आदि विषयो पर मक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न कर मानव काम्य तत्त्वो के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । यह विज्ञान के सामान्य बोधगम्य तथ्यो का एक प्रकार से मकलन-सा है ।

प्रस्तुत कृति के प्रथम प्रेरक सर्वोदयी मत श्री नेमीचन्द जी है, जिन्होंने मुझे उत्साहित करते हुए मुभाया कि अहिंसा के आलोच में विज्ञान पर मैं कुछ लिखूँ । परिणाम आपके मम्मूख है । उन्होंने इसके मपादन के लिए जो श्रम किया है, तदर्थ किन शब्दो में कृतज्ञता व्यक्त करूँ ।

जब 1960 का व्यावर का वर्षावास समाप्त कर उदयपुर पहुँचने पर मुनिश्री कातिमागर जी का समागम हुआ, प्रस्तुत कृति अवलोकनार्थ उन्हें दी गई । आपने इसकी उपयोगिता को देखकर भाषा विषयक आवश्यक मपादनार्थ मुभाव प्रेषित किये । मुझे भी जचा कि सचमुच कुछ आवश्यक और भी परिवर्तन करने पर कृति में निखार आ जायेगा । यह परम सौभाग्य है कि मुनिश्री ने इसके मपादन व आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन का दायित्व स्वीकार कर लिया, माय ही चार शब्द भी लिखकर जो अनुग्रह दिया है, यह शब्दानीत है ।

मवंप्रथम में मद्गुरुवर्य श्रेष्ठेय मत्री श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के नि कृतज्ञता प्रकट करना चाहगा कि उन्ही की प्रबल प्रेरणा और दिशा

दर्शन द्वारा मैं कुछ हो सका। उन्हीं की कृपा के कारण उत्साहित होकर मैं लेखनी मशाल मका।

श्रमण सघ के उपाध्याय प० प्रवर शत्रेय श्री हस्तीमल जी महाराज के चिन्तन और मनन भी मेरे लिए उचित पथ प्रदर्शक बने हैं। पूज्य सद्गुरु-वर्य व उपाध्याय जी महाराज की अनुपमैय क्रियाशीलता को मैंने सदैव ही श्लाघ्य दृष्टि से देखा है।

अपने अभिन्न स्नेही साथी साहित्यरत्न और शारत्री-पद विभूषित श्री देवेन्द्र मुनि महाराज के सौजन्य को इसलिए विस्मृत नहीं कर सकता कि उनकी प्रकृति अम्वरय रहने के बावजूद भी, मैं उनसे सतत सहयोग लेता रहा हूँ। प० श्री होरा मुनिजी महाराज व नवदीक्षित श्री चेतन मुनिजी महाराज के स्नेहास्पद व्यवहार तो स्मरणीय ही हैं।

जैन जगत के यशस्वी लेखक व वरिष्ठ संपादक प० श्री गोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने इसे ध्यान में देखकर सत् परामर्श द्वारा मुन्दर बनाने में जो योग दिया है, वह हृदयपटल पर अंकित रहेगा। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० दौलतसिंह जी कोठारी, दिल्ली ने इसे पढ़कर जो बहुमूल्य विचार व्यक्त किए हैं वे मेरे उत्साह को बढ़ा रहे हैं। भारतीय शासन के मान्य विधिष्ठ वैज्ञानिक डा० डी० श्री० परिहार साहब की सम्मति के प्रतिस्वरूप मैं उनकी क्या प्रशंसा करूँ। सद्गुरु भक्त सम्माननीय वकील श्री रोशनलाल जी मेहता, गोगुन्दा निवासी व चागपुरा (मेवाड़) निवासी श्री टेकचन्द जी पोरवाड़ का सहयोग अविस्मरणीय रहेगा जिन्होंने अमृत्य सहयोग देकर पाटुलिपि को मुद्रण योग्य बनाया।

अन्त में मैं उन सभी लेखकों व सहयोगियों का हृदय में आभार मानता हूँ, जिनका कि मैंने प्रस्तुत कृति में सहयोग लिया है।

मैं कामना करता हूँ कि मानवता के विकास में यह कृति कुछ भी पथ प्रदर्शक हो सकी तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।

वसन्त पंचमी,

सादरी (मारवाड़)

दिनांक 9 2 1962

—गणेशमुनि शास्त्री
'साहित्यरत्न'

कहाँ क्या है ?

1	दो शक्तियाँ	1
	○ प्राकृतिक और आध्यात्मिक	1
2.	भारत की विशेषता	3
	○ भौतिकता की ओर	4
	○ दो घट	5
	○ सुखान्वेषण का परिणाम	5
3	विज्ञान क्यों और कैसे ?	7
	○ विज्ञान क्या है ?	7
4.	जैन दृष्टि से विज्ञान	9
5.	दर्शन का स्वरूप और प्रयोजन	11
	○ दर्शन की परिभाषा	12
	○ दर्शन का उद्गम स्थल	14
6	भारतीय मस्कृति में दर्शनों का स्वरूप	17
	○ बौद्ध दर्शन	17
	○ न्याय दर्शन	18
	○ मार्य दर्शन	18
	○ जैन दर्शन	19
	○ वैशेषिक दर्शन	19
	○ जैमिनी दर्शन	19
	○ चार्वाक दर्शन	20
7	दर्शन और विज्ञान	21
	○ विज्ञान की बदलती तस्वीरें	22
	○ विज्ञान और दर्शन का समन्वय	24
8.	आज का युग	27
	○ विज्ञान का उद्देश्य	27

26	विश्व शान्ति के अहिंसात्मक उपाय	115
	○ संयुक्त राष्ट्र संधि	115
	○ पंचशील	121
	○ विश्व शान्ति के दस सूत्र	125
27.	विज्ञान पर अहिंसा का अकुश	127
28.	आधुनिक विज्ञान का रचनात्मक उपयोग	132
29	अहिंसक प्रयोग के हेतु धर्म और विज्ञान में सामंजस्य	134
30.	विज्ञान की मधि हिंसा के माध	138
31.	विज्ञान पर अहिंसा का वरदहस्त	140
32.	अहिंसा का स्वरूप	142
	○ अहिंसा का उदय	142
	○ अहिंसा की परिभाषा	142
	○ हिंसा-अहिंसा का मानदण्ड	144
33	अहिंसा की शक्ति बढ़ानी है	147
34	सामूहिक अहिंसा के अभिनव प्रयोग	153
35	अहिंसा की सार्वभौम शक्ति	160
36	एक उपसहारात्मक दृष्टि	162
	आधारभूत ग्रंथ व पत्र-पत्रिकाएँ	164

मायें। और समाज जीवन ही और उद्योग भी करती है। इन दोनों शक्तियों ने सपनों का भी सच माना समाज योग्य प्रभावित किया है। विज्ञान ने यद्वा रक्षणा में मानव जगत् भी भावि सुधारित है तो यज्ञिया ने भी अपनी प्रतिष्ठा का स्वरूप समाज की भौतिक भावना का परिणाम देकर मानव समाज को अनुपाणित किया है। मानव जगत् के भौतिक श्रेय को विज्ञान ने उगता यज्ञिक प्रभावित किया है कि सामाजिक जीवन-वापन की प्रतिपाद्यों का योग्य सम्बन्ध इसी में है, यद्यपि सामाजिक संगठन और अन्य मानव्यक्त शक्ति-योगों को युक्त बनाये रखने के लिए विज्ञान अत्यन्त आवश्यक शक्तिपुत्र है। इसकी प्रतीति के लिए मानव को पठित साधनाओं का सामना करना पड़ा है। निरन्तर, मनन एवं प्रयोगों द्वारा इसकी सार्थकता पर जहाँ गम्भीर गवेषणा विरहित रही है, वहाँ अधिमा तत्त्व की उपलब्धि के लिए भी यज्ञि-मुनियों को तपोमय जीवन व्यतीत करना पड़ा है। अधिमा का सीधा सम्बन्ध आध्यात्मिक शक्ति अर्थात् आत्म-परक होकर भी उसका स्वरूप सामाजिक ही रहा है। भौतिक-प्राकृतिक शक्ति, जो पौद्गलिक शक्ति का ही एक भ्रम है, पर आध्यात्मिक शक्ति का नियन्त्रण, सामाजिक शक्ति के लिए बनाये रखना आवश्यक है और यह अधिमा की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही सम्भव है। अधिमा के सफल प्रयोगों द्वारा सहस्राब्दियों तक मानव समाज ने ही नहीं, अणु, पाणी-मान ने शान्ति और सन्तोष का अनुभव किया है। ये शक्तियाँ ही राष्ट्र की अनुपम सम्पत्ति हैं, जिनके सदुपयोग पर मानव समाज का वास्तविक गठन अवलम्बित है। अतीत इसका साक्षी है कि इनकी साधना में मानव ने कभी सफलता और कभी विफलता ही प्राप्त की है।

भारत की विशेषता

प्रत्येक राष्ट्र की एक ऐसी सांस्कृतिक मौलिक सम्पत्ति होती है, जिससे न केवल राष्ट्र निवासी ही, अपितु, परराष्ट्रीय समाज भी अनुप्राणित होता रहा है। भारतवर्ष की अपनी निजी विशेषता अध्यात्मशक्ति की मौलिकता पर अवलम्बित रही है। भारतीय चिन्तन का केन्द्र-बिन्दु अहिंसा—अध्यात्म रहा है। मस्कृति इस महान् शाश्वत तथ्य में आवृत है। साहजिक वृत्ति और दृष्टि अध्यात्म से ओत-प्रोत रही है। यही कारण है कि भारत शताब्दियों तक विभिन्न जातियों के सांस्कृतिक आक्रमण के बावजूद भी अपना मौलिक व्यक्तित्व सुरक्षित रखने में समर्थ रहा है। आत्मपरक सिद्धान्त ही किसी भी राष्ट्र की नींव है। यहाँ प्रसंगत स्पष्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि भारतीय चिन्तन का स्वर अत्यधिक आत्मलक्ष्यीय रहने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह प्राकृतिक—भौतिक—जगत के प्रति पूर्णतः उपेक्षित रहा। अतीत के आलोक से स्पष्ट है कि भारतीय मनीषियों ने जितना श्रम और शक्ति का व्यय आत्मपरक गवेषणा में लगाया है उतना ही भौतिक शक्ति की विभिन्न शाखाओं के अनुशीलन में भी।

आत्मलक्ष्यीय मस्कृति के प्रति यहाँ के मन्त-महन्त और तीर्थङ्करों का भुकावड़मलिए विशेष रहा है कि केवल भौतिक शक्ति की उपासना या प्राप्ति ही मानव का चरम साध्य न रहकर, एक मात्र माधन रहा है। साध्य की प्राप्ति तो अन्तर्मुखी चित्त वृत्ति के विकास द्वारा ही सम्भव है, जो अहिंसा ही सक्रिय साधना द्वारा प्राप्य है। दार्शनिक चिन्तकों ने भौतिक शक्ति को घन में करना ही मानव की अन्तिम विजय नहीं माना। बाह्य शक्ति का एकीकरण या विकास भले ही राष्ट्र और समाज में क्षणिक सुख-शान्ति का प्रसार कर सके, पर वह स्थायी शान्ति का जनक नहीं हो सकता। शाश्वत शान्ति का गम्भीर सन्देश बीतराग वाणी में इस प्रकार प्रतिध्वनित हुआ है—

‘एक व्यक्ति हजारों-लाखों योद्धाओं को रण में परास्त कर देता है, पर वह उसकी वास्तविक विजय नहीं है। वस्तुतः विजय आत्मविजयी होने में है।’¹ आत्मविजय ही अहिंसा या आध्यात्मिक शक्ति का साकार स्वरूप है। भरत और बाहुबलि का उदाहरण हमारे सम्मुख है। वह उस बात को बहुत ही स्पष्ट कर देता है कि विजय प्राप्ति की अपेक्षा स्व पर मयम द्वारा नियन्त्रण या विजय पाना लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है। ‘स्व’ और ‘पर’ को भी दोनों शक्तियों का प्रतीक मान सकते हैं। स्व आध्यात्मिक शक्ति अहिंसा और पर भौतिक-पौद्गलिक या प्राकृतिक शक्ति। समस्त भारतीय आस्तिक दर्शन की रीढ़ स्व और पर के भेदों पर आधारित है। इन शक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक शक्ति पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति की सक्रिय उपासना अधिक श्रेयस्कर और उपादेय है।

भारतीय तत्त्व-चिन्तकों ने जहाँ भौतिक चिन्तन की परम्परा का सूत्रपात किया, वहाँ उस पर आध्यात्मिक अकुश भी लगाने से न चूके, ताकि भारतवासी केवल बाह्य तत्त्वों में ही लिप्त न हो जाय व आत्मपरक अध्यात्म शक्ति की उपेक्षा न कर बैठे। वे नहीं चाहते थे कि मानव का एकांगी विकास हो।

भौतिकता की ओर

मनुष्य का सर्वांगीण चिन्तन साकार हो, वह स्वस्थ परम्परा का रूप ले, यह सर्व काल में सम्भव नहीं देखा गया, क्योंकि त्यागमूलक सस्कृति के प्रतिष्ठाता मानव को जिस भौतिक शक्ति की चकाचौध से रोकने के लिए प्रयत्नशील रहे, उसमें वे अधिक समय तक सफल न हो सके। कालान्तर में मानव समाज भौतिक शक्ति के प्रति इतना अधिक झुकने लगा कि वह अपनी प्राणवान् परम्पराओं को भी विस्मृत कर बैठा। पाश्चात्य सभ्यता के प्रकाश ने भारतीय मानस को भी पुद्गलानन्दी बना दिया। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता त्याग और वैराग्य को अपने जीवन का अंग समझती थी, अब वह इतनी अर्थमूलक हो चली है कि जैसे उसके जीवन का

1 जो मदग्म सहस्माण, मगामे दुज्जण जिणे ।

पग जिणेज्ज अप्पाण, णम से परमो जज्जो ॥

काम्य ही प्राकृतिक—भौतिक शक्ति हो। विज्ञान के प्रभाव ने भले ही अन्य किसी जगत् में उन्नति के मूत्र प्रसारित किये हो, पर, आध्यात्मिक जगत् को तो उसने झकझोर दिया है। नातुपर्य, अन्य देशों की तरह भारत की भौतिक शक्ति के प्रतिनिधि विज्ञान की ओर आकृष्ट है। हमारा मन्तव्य यह नहीं कि विज्ञान उपेक्षणीय रहे, बल्कि, हम चाहते यह है कि विज्ञान मृज्ज का प्रतीक हो, न कि घम का। पाश्चात्य वैज्ञानिक भी अब यह मानने लगे हैं कि जो विज्ञान मानव-नाश का कारण है वह अपनी मूल मज्ञा खो बैठता है।

दो घट

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में निम्न रूपक पाया गया है, “परमात्मा ने मनुष्य को, जब वह दुनिया में जाने लगा, दो घट दिये—एक में ‘सत्य’ और दूसरे में ‘सुख’ भरा था। दोनों घट देते समय परमात्मा ने कहा, समार में जा रहे हो तो यथाशक्य सत्य की रक्षा करना, प्राण देकर भी मर्दव सुख खर्च करते रहना। दाहिने हाथ के घट में सत्य और बाएँ हाथवाले घट में सुख था। थके-मादे मानव को मार्ग में निद्रा ने आ घेरा। शीतान अवसर की ताक में ही था, उमने बाएँ हाथ का घड़ा दाएँ में और दाएँ का बाएँ में कर दिया। इसका चातुर्य निद्रा से उठने पर मानव न समझ सका, परिणाम यह हुआ कि दुनिया में आकर मनुष्य प्राणप्रण से सुख की रक्षा में लीन हो गया और सत्य को यो ही फेंकने लगा।”

उपर्युक्त रूपकान्तर्गत तथ्य अक्षरशः मानव जीवन पर चरितार्थ होता है। आज का मानव भौतिक सुख में इतना तन्मय हो गया है कि आध्यात्मिक सुख के मूल स्वरूप अहिंसा और सत्य को ही विस्मृत कर बैठा।

सुखान्वेषण का परिणाम

प्राणी मात्र सुखान्विलापी है। अपनी-अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार सभी सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ करते रहने हैं। ससार में मनुष्य विचारशील होने के कारण सुख-सुविधा की शोध में इनर प्राणियों की अपेक्षा, मर्दव अग्रसर रहा है। वह विचार और विवेक के आलोक में न केवल स्वविकामार्थ चिन्तन-मनन में ही निरत रहा, अपितु, अपनी उदात्त चिन्तनधारा के अनुसार श्रद्धा का निर्माण कर जीवन में प्रतिष्ठा के लिए भी कम प्रयत्नशील नहीं रहा। उच्चतम विचारों का वास्तविक महत्त्व उन्हें दैनन्दिन जीवन

का सक्रिय अंग बनाने में है। जो प्राणी या जाति गुन्दर, प्रेरक और उपादेय विचारकणों को स्वजीवन में प्रतिष्ठित नहीं करती, वह न तो उत्पत्ति के शिखर पर पहुँच सकती है और न सम्मान्य जीवित रह सकती है, और न भविष्य के लिए उत्क्रान्तिपूर्ण विनाश परम्परा ही छोड़ जाती है। इतिहास हम बात का साक्षी रहा है कि मानव ने अपनी शक्ति के बल पर मर्दम यह चेष्टा की है कि पौद्गलिक शक्ति एकान्तरूपेण उस पर अपना अधिकार कही स्थापित न कर ले। मानवोत्तर प्राणियों के समान भौतिक शक्ति के वशवर्ती कभी नहीं रहा। हाँ, भौतिक वैभव वृद्ध्यर्थ अधिक-से-अधिक श्रम कर सुख के साधन एकत्र करने में आशानीत सफलता प्राप्त्यर्थ अवश्य ही प्रयत्नशील रहा व आशिक रूप में कृतकार्य भी हुआ। आज मानव पौद्गलिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँचने के लिए आशान्वित है।

मानव स्वोक्त सुख आधिभौतिक था। आधुनिक विज्ञान को भी सुखान्वेषणवृत्ति का ही परिणाम, कुछ अंशों में मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी। आज की अपेक्षा अतीत के मानव की सुख की परिभाषा भिन्न थी। उसका रहन-सहन, रीति-नीति और जीवन-यापन का ढग सापेक्षत सर्वथा था। ज्यों-ज्यों जिज्ञासु बुद्धि के प्रकाश में मानव ने विकास के लिए चिन्तन भिन्न को विस्तृत किया त्यों-त्यों उसकी लौकिक भावना गतिमान होती गई। अर्वाचीन और अतीत के मानवों की चिन्तन-धारा में बहुत बड़ा अन्तर रहा है। समाजशास्त्र का यह अकाट्य नियम रहा है कि विकास-मात्र युगानुकूल साधन और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है।

यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक जान पड़ता है कि पशुओं में परिवर्तन की वृत्ति का अभाव होता है। वह जैसा अतीत में था वैसा आज भी है। उदाहरणार्थ उसकी माँद में अन्य पशु के प्रविष्ट हो जाने पर उसे समझा-बुझाकर विदा करने का ढग पशु के समाज में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत घुरना, झपटना, नोचना, शृंगों में प्रहार करना, लाने मारना और घुरकना आदि प्रवृत्तियों द्वारा रक्षा की जाती रही है। तात्पर्य यह कि पशु प्रकृति प्रदत्त मुग्ध-सुविधाओं तक ही अपने को सीमित रखता है जब कि मानव केवल प्रकृति के आभारे न रहकर मत्त चिन्तन और श्रम द्वारा जीवन-रक्षा के नित नये साधनों का आविष्कार कर रहा है।

विज्ञान क्यों और कैसे

मानव की सुखान्वेषण वृत्ति का परिणाम ही विज्ञान है। इसके आविष्कार ने नूतनत्व के कारण मनुष्य को भूल-भुलैया में डाल दिया है। वह यह सोचने की स्थिति में नहीं है कि वास्तविक सुख कहाँ और किसमें है ? क्योंकि अतीत में उन दिनों के विज्ञान की परिभाषा के अनुसार जो वैज्ञानिक आविष्कार होते थे उनका उपभोग आज के समान जन साधारण न कर पाता था, जब कि आज एक वैज्ञानिक की साधना के परिणाम में विश्व के मानव न केवल प्रभावित ही होते हैं, अपितु, उससे लाभान्वित होकर दैनिक जीवन की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने 'विज्ञान कर्मणो ज्ञाने।' सक्रिय ज्ञान (Practical Knowledge) को ही विज्ञान कहा है।

जिम ज्ञान के द्वारा मनुष्य को प्रत्यक्ष कार्य करते हुए नैपुण्य प्राप्त हो, वही विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि में अन्तिम तथ्य के रूप में माना जाने वाला प्रत्यक्ष दार्शनिक प्रत्यक्ष से भिन्न होता है, अर्थात् पीद्गलिक शक्ति और उनके पर्यायों वा पूर्ण ज्ञान तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि मनुष्य ज्ञान की समस्त शाराओं के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर लेता है। वैज्ञानिक प्रत्यक्ष सीमित है और ज्ञान प्रभा से आलोकित प्रत्यक्ष अनन्त है। ज्ञान अनेक में से एक की ओर ले जाता है तो विज्ञान एक में से अनेक की ओर। ज्ञान आध्यात्मिक अहिंसा मूलक शक्ति का प्रतिनिधि है तो विज्ञान भौतिक शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है तो भौतिक सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए विज्ञान उपादेय है।

विज्ञान क्या है ?

मानव जीवन सत्यान्वेषण की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इनके

शास्त्र प्रयोगों द्वारा जो मनुष्य समुपलब्ध किये गए उनकी सुवाग में आज भी हम अनुप्राणित होते हैं। यद्यपि प्राण प्रयोगों का वर्णन पाणीगम्य नहीं, फिर भी इतना कहना पड़ेगा कि जितनी ही व्यक्तियाँ हैं, उतनी ही अभिव्यक्तियाँ हैं और प्रत्येक अभिव्यक्ति सप्रयोग ही होती है। अतः महापुरुषों की दीर्घकाल-व्यापी वैज्ञानिक माधना-जनित मृत्यान्वेषण वृत्ति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा है। जो कार्य जीवन में नैकट्य स्थापित कर लेता है उसे परिभाषा के रूप में शब्दों की सीमा में कैसा आवद्ध किया जा सकता है? विज्ञान भी ऐसा विशिष्ट तथ्य है जिसकी शब्दों द्वारा पूर्ण अभिव्यक्ति असम्भव न हो पर कठिन अवश्य है।

विज्ञान का सामान्य अर्थ यही लिया जाता है कि ज्ञान के चिन्तन द्वारा गम्भीरता प्राप्त करना अथवा मृत्यान्वेषण के लिए व विद्वत् के निगूढतम तिमिराच्छन्न तथ्यों के प्रकाशनार्थ किये जाने वाले प्रयासों को ही विज्ञान की सज्ञा दी जाती है। पाश्चात्य विद्वान् स्पेंसर (H Spencer) के विचारों में Science is an organized knowledge है।

जैन दृष्टि से विज्ञान

जैन तत्त्वमनीषियो ने मुख्यतः आध्यात्मिक तत्त्व विद्या के प्रति अपना भुकाव रखते हुए भी विश्व के विविध स्वरूपों व मानव जीवन को भौतिक दृष्टि से सुखी और समृद्ध बनाये रखने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उल्लेख करते हुए विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार बताई है—

आर्यवर्त के महामानव भगवान् महावीर ने एक साधक प्रश्न करता है—

साधक—भगवन् ! श्रवण का फल क्या है ?

भगवान्—साधक ! श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है ।

साधक—भगवन् ! ज्ञान का फल क्या है ?

भगवान्—साधक ! ज्ञान का फल विज्ञान है ।¹

ज्ञान—श्रुतज्ञान—विज्ञान अर्थात् हेय और उपादेय का जो निश्चय कराने वाला ज्ञान है, वही विज्ञान कहलाता है । ग्राह्याग्राह्य तत्त्वों की समीचीन समीक्षा ही विज्ञान है । जन प्राकृत, मस्कृत एवं अन्य सर्वजनगम्य भाषाओं में लोक-जीवन और लोक-संस्कृति का विगद विवेचनात्मक वर्णन करने वाले शताधिक ग्रन्थ विद्यमान हैं तथा विशेषकर कथा साहित्य में भी तात्कालिक प्रचलित वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किया गया है । इस नव ज्योति के युग में भले ही उपर्युक्त साहित्य-सूचित वैज्ञानिक तथ्य अविकसित या सामान्य प्रतीत होते हों, पर तत्त्वतः प्राप्त साधनों के आधार पर, मानवीय जिज्ञासा वृत्ति के पोषणार्थ, जैन वैज्ञानिक अवश्य ही प्रयत्नशील रहे हैं । छ द्रव्यों में का पुद्गल, एक ऐसा द्रव्य है जो विश्व विज्ञान का आधार

1 से रा भन्ते । सवगे कि फले । शाण फले ।

से ख भन्ते । शाणे कि फले । विगणाण फले ॥

के क्षेत्र में सीमित रहे हैं। यहाँ तक कि वर्कने जैसे चैतन्यवादी दार्शनिक भी आत्म-जिज्ञासा का भाव प्रबल नहीं रहा है। प्लेटो और अरस्तू में भी यह भाव प्राधान्य नहीं है। दार्शनिकों की पद्धतियों में ईश्वर की धारणा का स्थान गौण होता है। अन्यान्मवादी हीगेल ने भी दर्शन में उपास्य ईश्वर और आत्मा को गौण माना है। वह विश्व ब्रह्मांड की अमूर्त धारणा सृष्टि को भारतीय आत्मतत्त्व में नितान्त भिन्न मानता है। यूरोपीय दार्शनिकों का चिन्तन केवल चिन्तन के लिए ही रहा है। उसका अन्य कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं। इसके विपरीत भारतीय दर्शन एक महान् उद्देश्य लेकर प्रवृत्त हुआ और वह था जीवन का अन्तिम माध्य—मोक्ष। दर्शन को इसका माध्य माना गया। केवल यही नहीं अनेक दर्शनों के अनुसार दर्शन और चिन्तन का प्रचार विषय ही आत्मा और परमात्मा की जिज्ञासा रहा है। उपनिषदों में लगातार अद्यतन युगीन दार्शनिक मनीषियों ने दर्शन को उसी रूप में व्यवहृत किया है। प्रत्येक दर्शन परमपद का आकाशी है। जीव को माया या कर्म के बंधन से मुक्त कर अमरत्व के अमर-पथ की ओर ले जाता है। एक प्रकार से भारतीय दर्शन सक्रिय है और वह मनुष्य मात्र को चिन्तन के साथ सद्भावना, सहिष्णुता, सदाचार और नैतिक प्रवृत्तियों की ओर भी प्रोत्साहित करता है। एक ओर जहाँ वह विश्व की विशाल व्याख्या करता है वहाँ दूसरी ओर मानवीय वृत्ति और उसके सामाजिक विकास की ओर भी उत्प्रेरित करता है। भारतीय दर्शन का चिन्तन बौद्धिक जगत् तक सीमित न रहकर मनुष्य के व्यावहारिक क्षेत्र को भी पूर्णतया प्रभावित करता है और जीवन के प्रति एकान्त व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का प्रबल समर्थन भी करता है। यही उसकी मौलिक विशेषता है। यही विश्व शांति का मोपान है।

दर्शन की परिभाषा

दर्शन का सीधा अर्थ है दृष्टि। बहुत-से लोग दर्शन का अर्थ उस दृष्टि में लेते हैं कि जिस दृष्टि का प्रयोग हम दुनिया को देखने में करते हैं, पर दार्शनिक जगत् के लिए यह दृष्टि अनुपयुक्त है। दार्शनिक क्षेत्र की दृष्टि कुछ और है और बहिर्जगत् की दृष्टि कुछ और। हम रात-दिन जिन चक्षुओं में काम लेते हैं वट बहिर्दृष्टि कहलाती है। दर्शन में प्रयुक्त दृष्टि बुद्धि में मग्न है। विवेक, विचार, चिन्तन आदि दर्शन-दृष्टि का विषय है। इसको आन्तरिक

दृष्टि भी कह सकते हैं।

“इस अनादि-अनन्त ससार में मयोग-वियोगजन्य सुख-दुःख की अवि-रल धारा बह रही है, उसमें गोता लगाते-लगाते जब प्राणी थक जाता है तब वह शाश्वत आनन्द की ओर निकलता है। वहाँ हेय और उपादेय की मीमांसा होती है वही दर्शन बन जाता है।”¹ सीधे शब्दों में यदि कहे ता तत्त्व का साक्षात्कार करना अथवा उसकी उपलब्धि ही दर्शन है।

जिम समय मनुष्य जब और चेतन, जीवन और जगत् के सम्बन्ध में कुछ समझने का प्रयास करता है, उस समय उसकी विवेकमयी बुद्धि जागृत होकर चिन्तन के मधुर क्षणों में आगे बढ़ती है। इसी का नाम दर्शन है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो “दर्शन जीवन और जगत् अथवा जब और चेतन को समझने का एक मुप्रयास है।”²

दार्शनिक व्यक्ति जीवन और जगत् का गम्भीर अध्ययन करता है। उसके गम्भीर अध्ययन में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वह जीवन और जगत् का अध्ययन खण्डशः न कर अखण्डता में करता है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् प्लेटो के शब्दों में—“दार्शनिक साधारण नहीं होता है, वह सपूर्ण काल व सत्ता का द्रष्टा होता है।” सारांश यह है कि दर्शन का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं विराट् है, वह किसी परिधि में घिरा हुआ नहीं है।

जैसे कलाकार या विज्ञानवेत्ता सत्ता के किसी एक अंग या रूप का ही विशेष अध्ययन करके रह जाता है, वैसे दार्शनिक नहीं। वह तो सत्ता के सभी धर्मों का एक साथ अध्ययन करता है। जगत् के प्रत्येक तत्त्व की गहराई में पहुँचने का प्रयास करता है। ‘जिन खोजा तिन पार्दिया गहरे पानी पैठ’ के कथनानुसार दार्शनिक की खोज असाधारण होती है। वह विश्व का अध्ययन करते समय प्रत्येक पहलू पर चिन्तन करता है, तर्क करता है और

1 इह हि रागद्वेषमोहाद्यभिभूतेन सर्वे प्राणि ममरि जतुना दारि - मानमाप्नेकानि कटुक दुःखोनिपातपाटितेन तदपनयनाय, हेयोपादेय परिषाने यत्नोविशेषः । स च न विशिष्ट विशिष्ट विवेक भूते ।

—आचार्य ब० 1-1 उपोद्दान

2 ‘जैन दर्शन’ मोहनलाल जी मेहता ।

तर्क को वास्तविकता की कमीटी पर कमकर उमाङ्ग समीचीन समाधान भी करता है। जगत् के मूल में कौन-सा तत्त्व काम करना है ? जीवन का उस तत्त्व के साथ क्या सम्बन्ध है ? आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वों की सत्ता में क्या अन्तर है ? जीव और शीव के बीच कौन-सा तत्त्व बाधक है ? वह उनमें भिन्न कैसे हो सकता है ? ज्ञान और बाह्य पदार्थों के बीच क्या सम्बन्ध हो सकता है ? हेय, ज्ञेय और उपादेय का सम्यक् विश्लेषण करना आदि तात्त्विक विषयों की गोज ही दर्शन का प्रमुख समुद्देश्य है। दर्शन भौतिक विज्ञान की भाँति वस्तु या पदार्थ का विश्लेषण ही नहीं करता, किन्तु उसकी उपयोगिता पर भी विचार करता है। वह जीवन और जगत् की वास्तविकता, अवास्तविकता का भी पूर्ण परिचय कराता है। इस प्रकार दर्शन का स्वरूप दर्शने के पश्चात् दर्शन का उद्गम स्थल कौन-सा है, और क्या हो सकता है, इस पर विभिन्न परम्पराओं का दृष्टिकोण प्रकाश में लाना आवश्यक हो जाता है।

दर्शन का उद्गम स्थल

मानव चिन्तनशील प्राणी है। चिन्तन मानव का आदि स्वभाव है। वह प्रत्येक वस्तु पर चिन्तन-मनन करता है। जहाँ से मानव चिन्तन-मनन प्रारम्भ करता है, वही से दर्शन प्रारम्भ हो जाता है। इस सिद्धान्तानुसार दर्शन उतना ही पुरातन है जितना कि मानव स्वयं। फिर भी दर्शन की उद्भूति के सम्बन्ध में दार्शनिक विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। जिनको जैसी परिस्थिति तथा वातावरण प्राप्त होता रहा, उसके अनुरूप दर्शन उद्भूत चिन्तन की अनुभूति होती रही है। किसी ने तर्क को प्रधानता दी, किसी ने बाह्य जगत् को, किसी ने आत्म तत्त्व को तो किसी ने सन्देह और आश्चर्य को। इन सब दृष्टिकोणों के अतिरिक्त इसमें कुछ और भी बाह्य परिस्थितियाँ कार्य करती हुई दिखलाई पड़ती हैं।

तर्क—कुछ दार्शनिकों का यह अभिमत है कि दर्शन का उद्गम स्थल तर्क है। 'कि तत्त्वम्' इस तर्क में ही दर्शन का आविर्भाव होता है। दर्शन युग के प्रथम में पूर्व श्रद्धा युग था। श्रद्धा युग में आप्त पुरुषों की वाणी को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि में मानने थे। क्योंकि मानवों के मस्तिष्क में यह कल्पना होती थी कि यह जो कहा जा रहा है वह हमारे परम आराध्य देव के श्रीमुख से उच्च-

रित है, अतः वह बिना किसी मकोच के उसे स्वीकार कर लेता है। यह वाणी महावीर की है, यह उपदेश बुद्ध का दिया हुआ है, यह शिक्षा मनु की दी हुई है, इस प्रकार जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसके प्रति होती थी, उस पुरुष के वचन उसके लिए शास्त्र रूप बन जाते हैं। युग परिवर्तनशील है। इस दृष्टि से युग ने करवट बदली, मानव मस्तिष्क की उर्वरा भूमि से श्रद्धा के म्यान पर तर्क के अकुर प्रस्फुटित होने लगे। मनुष्य के विचारों का मन्यन चला और तर्क ने अपना चल पकट लिया। यह उस पुरुष ने कहा है, इसलिए हम मनु मानें, ऐसा क्यों? मनु का मानदण्ड तर्क, युक्ति और प्रमाण होना चाहिए। वस यही से दर्शन का उद्गम होता है।

आश्चर्य—प्रतिभामय्यन्त पाश्चात्य दार्शनिक 'प्लेटो' आदि का यह मन्त्र है कि दर्शन की उद्भूति आश्चर्य में हुई है। जब मानव प्रारम्भ में किसी अद्भुत वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करना है तो सहसा उसके हृदय में आश्चर्य उत्पन्न होता है, और यह होना भी स्वाभाविक है। उस आश्चर्य को शान्त करने के लिए उसकी जिज्ञासा, चिन्तन और कल्पना आगे बढ़ती है। नमो धीरे-धीरे यही जिज्ञासा, चिन्तन और कल्पना दर्शन के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

सन्देह—इसी प्रकार कुछ दार्शनिकों का विश्वास है कि दर्शन की उद्भूति आश्चर्य में नहीं किन्तु सन्देह से हुई है। जब मानव को स्वयं के विषय में अथवा इस भौतिक जगत् की सत्ता के सम्बन्ध में मन्देह समुत्पन्न होता है, उस समय उसकी विचारधारा जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वही मार्ग दर्शन का रूप धारण करता है। प्रसिद्ध विद्वान् 'डेकार्ट' आदि का अभिमत भी इसी प्रकार का है।

बुद्धि-प्रेम—बहुत से दार्शनिक दर्शन की उद्भूति का आधार बुद्धि-प्रेम में मानते हैं। इन्मान अपनी बुद्धि में बहुत स्नेह करता है, वह उसे विकसित देवना चाहता है। बुद्धि-प्रेम की अभिव्यक्ति ही दर्शन के रूप में प्रकट होता है। इस प्रारणानुसार दर्शन का अन्य कोई प्रयोजन नहीं, केवल बुद्धि का ही मन्त्र प्रमाण हो। यहाँ जिस बुद्धि का प्रयोग हुआ है उसे सामान्य विचार-शक्ति न समझकर विवेक युक्त बुद्धि समझना उपयुक्त होगा।

आध्यात्मिकता—कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो दर्शन की उद्भूति मानव

में रही हुई आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा मानने है। जब मनुष्य को वास्तव-भौतिक पदार्थ में शान्ति का अनुभव नहीं होता है, तब वह 'निर शान्ति' की गोज करने लगता है। आध्यात्मिक पिपासा पूर्त्यर्थ नवीन मार्ग का अनुगमन करता है। मानव के इस प्रयत्न को ही दर्शन का नाम दिया गया है। आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रमुख आधार है वर्तमान में असतोष और भविष्य की उज्ज्वलता का दर्शन। यही भारतीय परम्परा में दर्शन की आधार भूमि रही है। आध्यात्मिक प्रेरणा में जिस दर्शन की उद्भूति होती है, वह दर्शन उच्चकोटि का समझा जाता है। कुछ दार्शनिक व्यावहारिकता से भी दर्शन उद्भूति का सम्बन्ध लागू करते हैं।

इस प्रकार पाश्चात्य दार्शनिकों की दृष्टि में तर्क, मस्य, आश्चर्य आदि दर्शन के प्रादुर्भाव के कारण माने गए हैं। पर पौराणिक दार्शनिकों की दृष्टि से दुःख ही दर्शन-उत्पत्ति का प्रधान कारण है। दुःख में मुक्ति पाना यही भारतीय दर्शनशास्त्र का मुख्य ध्येय है।

भारतीय संस्कृति में दर्शनों का स्वरूप

प्रतापपूर्ण प्रतिभा सम्पन्न आचार्य हरिभद्र ने अपने 'पङ्कदर्शन समुच्चय' में भारतवर्ष में प्रचलित प्रधान दर्शनों का विवेचन प्रस्तुत किया है। उसमें सर्वप्रथम बौद्ध-दर्शन का उल्लेख है।

बौद्ध दर्शन

बौद्ध दर्शन के प्रणेता महात्मा बुद्ध हैं। इस दर्शन में मुख्य चार तत्त्व हैं, जिन्हें वे आर्य सत्य के नाम से सम्बोधित करते हैं (1) दुःख, (2) समुदय, (3) मार्ग और (4) निरोध। प्रथम आर्य सत्य दुःख है। बौद्ध-दर्शन का प्रमुख उद्देश्य इस दुःख से मुक्त होना है। समारावस्था के पाँच स्कन्ध हैं, और ये ही दुःख के प्रमुख कारण हैं। वे पाँच स्कन्ध इस प्रकार हैं—विज्ञान, वेदना, मज्ञा, संस्कार और रूप।¹ जब ये पाँचो स्कन्ध समाप्त हो जाते हैं, तब दुःख स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरा आर्य सत्य है समुदय। इसका तात्पर्य है आत्मा में राग-द्वेष की भावना उत्पन्न होना। इस विराट् विदम में यह मेरा है, यह तेरा है। यह जो राग-द्वेषमय भावो की अभिव्यजना है वही समुदय है।² तृतीय आर्य सत्य है मार्ग। मार्ग का स्वरूप बतलाते हुए गृहा है कि ससार में जितने भी घट, पट आदि पदार्थ हैं, वे सभी क्षणिक हैं। जो प्रथम क्षण में थे वे द्वितीय क्षण में नहीं हैं, किन्तु मिथ्या-यासना के कारण यह वही है ऐसा आगम होने लगता है। इनके विपरीत समस्त पदार्थ

1. दुःख महाविद्य स्कन्धो च पंच प्रकीर्तिता ।

विज्ञान, वेदना, मज्ञा, संस्कारो रूपेण च ॥

2. समुदयो गोचरो, रागादिसा गणोऽपि न ।

आत्मोऽऽसीत् भावाय स मुन्यस्त उदाहृत ॥

—बौद्ध दर्शन, पण्डितगण समुच्चय ।

क्षणिक है, ऐसा मस्तर उत्पन्न हो जाना मांगे है।¹ चतुर्थ प्रायः मत्त्व निरोध है। मां प्रकार के दुःख में मुक्ति मिलने का नाम ही निरोध है।

उन प्रकार बौद्ध-दर्शन का मूलानुसार दुःख ही है। ममारी जीव का स्थाय्य रूप दुःख में पृथक् करना, यही बौद्ध-दर्शन के आविर्भात का समुद्देश्य है।

न्याय दर्शन

न्याय दर्शन के मस्थापक अक्षपाद ऋषि थे। उन दर्शन के आराधक देव महेश्वर हैं जो सृष्टि के उत्पादक, रक्षक और गहाराक हैं। वह विभु, नित्य तथा सर्वज्ञ हैं, जिनकी प्रेरणा में ही समस्त सृष्टि का सकलन, आकलन होता है।

न्याय दर्शन ने सोलह तत्त्व माने हैं। प्रमाण, प्रमेय, मशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, मिद्धान्त, अवयव, नकं निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह और स्थान। जब इन सोलह तत्त्वों का परिज्ञान जीव को होता है, तब उसके दुःख और कारणों की परम्परा समाप्त होती है। इस प्रकार दुःख की निवृत्ति और मोक्ष-अपवर्ग की प्राप्ति हेतु ही प्रस्तुत दर्शन का प्रादुर्भाव होता है।

सायन दर्शन

सायन दर्शन का प्रयोजन भी दुःख निवृत्ति है। इसके मुख्य दो भेद हैं। एक ईश्वरवादी और दूसरा निरीश्वरवादी। जो ईश्वरवादी हैं वे सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से मानते हैं, और जो निरीश्वरवादी हैं, वे सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। सायन दर्शन के विचारानुसार दुःख की तीन राशियाँ हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक और आधिदैविक ये दुःख आध्यात्मिक कहलाते हैं तथा राक्षस आदि के आवेश में जो दुःख होते हैं वे आधिदैविक दुःख हैं और अन्य स्थावर तथा जगम आदि प्राणियों में जो दुःख उत्पन्न होते हैं वे आधिभौतिक दुःख कहलाते हैं। इन दुःखों का नाश बाह्य साधन व उपायों में नहीं होता है। किन्तु उनका सर्वनाश ज्ञान में ही होता है। ज्ञान क्या है? उसका प्राप्ति के

1 लखिका मसम्भारा, इत्येव नामना मना।

म मार्ग इह विरोधो, निरोधो, मोन उच्यते ॥

क्या उपाय हैं ? आदि विचारधारा मे ही मात्स्य दर्शन की उत्पत्ति हुई है ।

जैन दर्शन

जैन दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है, आत्मा दुःख मे मुक्त होकर अनन्त सुख की ओर बढ़े । जीव और पुद्गल इन दोनों का सम्बन्ध अनन्त काल मे चला आ रहा है । बाह्य पुद्गलों के मयोग मे ही जीव नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है । जब तक जीव और पुद्गल का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक सुख असम्भव है । जीव और पुद्गल दोनों तत्त्व अलग कैसे हो सकते हैं ? उसके सम्बन्ध मे आचार्य उमास्वानि ने अपने तत्त्वार्थ-सूत्र मे—“मम्यक् दर्शन, मम्यक् ज्ञान और मम्यक् चारित्र्य”¹ ये तीन मार्ग बतलाये हैं । तीनों के आचरण मे ही जीव और पुद्गल सर्वथा अलग हो सकते हैं । एक बार जीव और पुद्गल के पृथक् होने पर पुनः उनका कभी सम्बन्ध नहीं होता । वह जीव अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य वाला बन जाता है । इस प्रकार जैन दर्शन का उद्देश्य स्पष्ट भलरु रहा है कि प्राणी दुःख मे निवृत्त होकर अनन्त सुख मे प्रवृत्ति करे ।

वैशेषिक दर्शन

वैशेषिक दर्शन के मस्थापक कणाद ऋषि थे । प्रस्तुत दर्शन का उद्देश्य भी नि श्रेयस की प्राप्ति हेतु ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है । कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र मे लिखा है—धर्म वह पदार्थ है जिसमे सामासिक उत्थान और पारमासिक नि श्रेयस दोनों मिलते हैं ।²

जैमिनी दर्शन

प्रस्तुत दर्शन के प्रणेता जैमिनी ऋषि हैं । जैमिनी ऋषि के दो शिष्य थे । पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक । उनके नाम मे ही यह दर्शन, पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक के नाम से प्रसिद्ध है । पूर्व मीमांसक यज्ञादि को माननेवाले हैं । उनके दो भेद हैं—प्रभाकर और भाट्ट । उत्तर मीमांसक अद्वैतवादी वेदान्ती हैं । उनके भी अनेक भेद हैं । इस दर्शन ने भी धर्म को

1. सम्मदर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।

—नवार्थ सूत्र । 1-1

2. यतोऽनुत्पत्तिरश्रेयससिद्धि र्धर्मः ।

—वैशेषिक सूत्र । 1-2

ही प्रधानता दी है। मानव, धर्म के द्वारा ही कल्याण का मार्ग जान सकता है। अतः धर्म के स्वरूप को ठीक तरह से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि धर्म क्या है? उसके साधन क्या हो सकते हैं? तथा उसका अन्तिम प्रयोजन कैसे पूर्ण किया जा सकता है? आदि प्रश्नों की मीमांसा (युक्ति-युक्त पूर्ण) का नाम ही दर्शन है। इस प्रकार प्रस्तुत दर्शन का भी वही उद्देश्य प्रतीत होता है, जो अन्य दर्शनों का है।

चार्वाक दर्शन

भारतीय दर्शनों में चार्वाक एकान्त भौतिकवादी दर्शन है। इस दर्शन की मान्यतानुसार सुख-दुःख इसी लोक तक सीमित है। यह लोक अर्थात् पुनर्जन्म को नहीं मानता। उस जीवन में जितना सुख का उपभोग किया जाय उतना ही श्रेयस्कर है। इसके सम्बन्ध में उनका एक सिद्धान्त-सूत्र प्रसिद्ध है कि ऋण करके भी इन्सान को सूत्र घी पीना चाहिए। मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कहना सब मिथ्या है। क्योंकि शरीर की राख हो जाने पर कोई चीज नहीं बचती, जो पुनर्जन्म धारण कर सके।¹ चार्वाक के मतानुसार ऐहिक सुख की प्राप्ति के लिए ही दार्शनिक विचारधारा का जन्म होता है।

इस प्रकार भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी दर्शन दुःख से मुक्त होकर निःश्रेयस की प्राप्ति में ही निष्ठा रखते हैं।

1. यामरु जायेर मुग जायेर ण्ण दृ वा ३१ पिनेर।

भग्ना एवम्य देहस्य पुनरागमने कुन ॥

दर्शन और विज्ञान

आज इस भौतिकतावाद के चकाचौंध में पलनेवाले व्यक्तियों की आस्था दर्शन के प्रति जितनी नहीं है, कहीं उममें अधिक विज्ञान के प्रति है। इसका मूल कारण मानव का आकर्षण मदा बाह्य जगत् की ओर रहता है, आध्यात्मिकता की ओर बहुत कम। दीर्घ-दृष्टि से चिन्तन करने पर यह स्पष्ट है कि दर्शन और विज्ञान का अन्तिम साध्य अथवा एक है। वे दोनों मत्स्य के द्वार तक पहुँचने में पूर्ण सहायक हैं। एक ज्ञानशक्ति द्वारा उन मत्स्य-तथ्यों तक पहुँचाने का प्रयास करता है तो दूसरा प्रयोग शक्ति के आधार पर। दर्शन चिन्तन प्रधान है, मस्तिष्क की वस्तु है। अतः यह सत्य के सही तथ्य का उद्घाटन स्थूल रूप में जनसमाज के सम्मुख रखने में सक्षम नहीं है और यह ज्ञान की वस्तु होने के कारण स्थूल रूप में रखा भी तो नहीं जा सकता, किन्तु, विज्ञान का कार्य उन तथ्यों को सही-सही प्रयोग द्वारा स्थूल रूप में दिखाना है। यह किसी वस्तु को गोपनीय न रखकर दर्पण की भाँति जनसमाज के सम्मुख स्पष्ट रख देना चाहता है। एतदर्थ विज्ञान जन-मानस को जितना अपनी ओर आकर्षित कर सकना है उतना दर्शन नहीं।

दर्शन आत्मतत्त्व प्रधान है और विज्ञान भौतिक शक्ति प्रधान है। दर्शन आत्मा, परमात्मा पर गम्भीर चिन्तन प्रदान करता है और विज्ञान बाह्य तत्त्वों पर अपने भौतिक विचार अभिव्यक्त करता है। दर्शन विद्वत् को एक सम्पूर्ण तत्त्व समझकर उसका परिज्ञान कराता है और विज्ञान जगत् के पृथक्-पृथक् पहलुओं का भिन्न-भिन्न दिग्दर्शन कराता है। उम दृष्टि में दर्शन का क्षेत्र विज्ञान में बहुत व्यापक व विस्तृत प्रतीत होता है। दर्शन ज्ञान के अन्तिम तत्त्व तक पहुँचने का प्रयास करना है पर विज्ञान ही थोड़ा दृश्य जगत् तक ही सीमित है। दर्शन युक्ति और अनुभव को महत्ता देता है, तो विज्ञान युक्ति को ठहराकर केवल अनुभव को ही प्रता-

नता देता है। दूसरा विज्ञान और दर्शन में मुख्य अन्तर यह है कि विज्ञान का निर्णय हमेशा अपूर्ण रहता है जब कि दर्शन अपने विषय का सर्वांगीण स्पष्टीकरण करता है। कारण कि विज्ञान मनुष्य के एक अंश को ही ग्रहण करता है जिसका आधार दृश्य जगत् ही है।

विज्ञान की बदलती तस्वीरें

विज्ञान एक स्वतन्त्र धारा है। ज्ञात होता है कि इस धारा ने धर्म और दर्शन के विवादास्पद द्वन्द्वों में अपना एक अलग-थलग मार्ग निकाला है। विज्ञान की दृष्टि में सत्य वही है, जिस पर प्रयोगशाला की मुद्रा लग चुकी है। यह अन्धविश्वास को प्रश्रय नहीं देता है। कारण यह है कि ताकिक जगत् में प्रत्येक विश्वास को तर्कों की कसौटी पर कसकर ही भूतया-कन किया जाता है, आज का मानव अपनी व्यक्तिगत तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक ढंग से निकालता है।

यह सब कुछ होने पर भी एक बात विचारणीय है कि विज्ञान के निर्णय अब तक स्थिर नहीं रहे हैं। इतिहास से यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि विज्ञान के निर्णय किस स्थिति में किस प्रकार परिवर्तनशील हैं। एक वैज्ञानिक की सत्य बात दूसरे वैज्ञानिक के युग में असत्य लगने लगती है। जैसे चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह गणों की गति, स्थिति और स्वरूप आदि के विषय में 'टोलेमी' के युग की बात 'कोपरनिकस' के युग में नहीं रही और 'कोपरनिकस' के नये निर्णयों पर प्रो० आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद ने एक नया रूप लेकर अपना प्रभाव जमा लिया। क्या ऐसी स्थिति में अधिकार की भाषा में यह कहा जा सकता है कि प्रो० आइन्स्टाइन के ये निर्णय अन्तिम हैं? कदापि नहीं, भले ही जो निर्णय आज सत्य प्रतीत हो रहे हैं वे ही काल भ्रान्ति के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से कौन अपरिचित है। विज्ञान जगत् में गुरुत्वाकर्षण की धूम मच गई थी। पर आज के इस सापेक्षवाद के युग में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त निष्प्रभ हो गया है।

"कहते हैं, आइन्स्टाइन के अनुमान का प्रभाव न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण वाले नियम पर भी पड़ा है। गुरुत्वाकर्षण को लेकर वैज्ञानिकों में कुछ

शकिएँ चला करती थी। प्रथम शका यह थी कि गुह्त्वाकर्षण यदि शक्ति है तो उसके सन्त्रमण करने में कुछ भी समय क्यों नहीं लगता, जैसे प्रकाश को लगता है। दूसरी यह है कि कोई भी आवरण गुह्त्वाकर्षण के मार्ग में अवरोध क्यों नहीं डालता है। आइन्स्टाइन ने बताया कि गुह्त्वाकर्षण शक्ति नहीं है। पिण्ड एक दूसरे की ओर झूमिएँ निचे दीप्तते हैं कि हम जिस विषय में अवस्थित हैं वह यूक्लिड के नियमों में परे का विषय है। विश्व को चार आयामों में समुक्त मानने पर प्रत्येक द्रव्य के पास कुछ वक्त्रता होगी। इसी को हम गुह्त्वाकर्षण समझते आये हैं। इस प्रकार गुह्त्वाकर्षण को आइन्स्टाइन ने देश और काल का गुण स्वीकार किया है।¹

वास्तव में देशा जाय तो यह उस परिश्रमणशील वेगवती वस्तु का ही एक विशिष्ट गुण है। इसका आन्तरिक रहस्य न जानने के कारण ही लोग उसे आकर्षण की वस्तु समझकर आश्चर्य प्रकट करते हैं, पर यह सत्य नहीं है। जो मिद्वान्त एक दिन विश्व में जनना उद्घापोह कर आया था, आज उसका उफान बिलकुल घात है। और भी बतलाया जाता है कि—

“एक दिन पदार्थ का अन्तिम अविभाज्य अणु अणु माना जाता था और लोग उसे बिलकुल ठोस समझते थे। फिर जब परमाणु का पता चला तब विज्ञान उसी को ठोस मानने लगा। किन्तु आज परमाणु ठोस नहीं, पोना माना जाता है, जिसके नाभिक (न्यूक्लियस) के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन नाच रहे हैं। परमाणु इतने पोने माने जाते हैं कि वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि यदि एक भरे-पूरे मनुष्य को इस सन्ती में दया दिया जाय कि उसके अंग का एक भी परमाणु पोना न रहे तो उसकी वेह सिमटकर एक ऐसे बिन्दु में समा जायगी जो आंगों में नायद ही दिगई पड़े।”

वैज्ञानिक जगत् में हजारों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनकी एक लम्बी-चौड़ी सूची नैयार हो सकती है। उन बदलते हुए निणयों के कारण ही विज्ञान का सत्य भदा मदिग्ध रहा है। एक बात यह है कि विज्ञान ने जिन बातों के लिए कभी मोचा नहीं, रोज नहीं कि, अथवा जो विज्ञान के वातावरण में विज्ञान सम्मत नहीं है उन वैज्ञानिक अमल रहकर टुकरा देने हैं जो

1. हार्नोर्ट का विज्ञान अत्र 2 (1959) नम्बर, ‘न्यूटन में आगे आधुनिक नैतिक विज्ञान के विषय की दिशा’। निबन्ध, पृष्ठ नं० 9।

यथार्थ नहीं है। कारण कि विज्ञानवेत्ता कोई मर्ज तो है नहीं, तो फिर इस प्रकार का अहम् दिग्गजाना अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन ही है। 'मीर परिवार'¹ में वैज्ञानिकों का अन्वेषण उत्का प्रकरण में उत्कापात की एक घटना मिलती है जिसका सार इस प्रकार है—

आकाश में पत्थर गिरते हैं, कईयों ने अपनी आँगों में प्रत्यक्ष देखा भी है पर वैज्ञानिकों ने उसे अमृत्य ही माना और मानते ही रहे। उनके निष्कर्ष फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 'एकेडमी' ने एक कमीशन लूसों में भेजा, वहाँ की सही रिपोर्ट आने पर भी उनका मन्देह ज्यों-का-त्यों बना रहा। अन्त में 1803 में फ्रांस के एक ग्राम पर पत्थरों की खूब बौछार हुई। तब 'एकेडमी' के विश्वास का महल एकदम धराशायी हो गया। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 'बायो' (Biot) ने भी इस बात की जाँच की और यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में आकाश से पत्थर (उत्कापात के समय गिरने वाला एक विशेष पदार्थ) गिरते हैं। तब से अमभव कहा जाने वाला निर्णय सम्भव हो गया।

आज से कुछ समय पूर्व चन्द्र, सूर्य और मंगल ग्रह की यात्रा मदिग्ध-सी लगती थी, पर आज राकेट व स्पूतनिक युग ने किसी अंश में हमारे सन्देह को हटा दिया है। एक बार भारत के प्रधान मंत्री नेहरूजी ने कहा था कि "हम सोकर उठते हैं तब तक दुनिया हजारों कोस आगे बढ़ जाती है।" इस प्रकार विज्ञान के इतिहास में विज्ञान के बदलते निर्णयों की तस्वीरों का प्रत्यक्षीकरण हमें कई स्थानों पर होता है।

विज्ञान और दर्शन का समन्वय

इतना होने पर भी विज्ञान और दर्शन दोनों में अत्यधिक सन्निकर्ष है। दर्शन मानव भूमिष्क में उठे हुए प्रश्न का सही समाधान है, तो विज्ञान भी सत्य व यथार्थ को प्रकट करनेवाला है, जो तत्कालीन किसी एक निश्चित सीमा पर जाकर खड़ा रहता है। इसलिए दर्शन और विज्ञान में संपूर्ण जीवन की व्यापकता समाहित है।

एक बात अवश्य है कि दर्शन की भाँति विज्ञान में विभिन्न मार्गों का उदय अभी तक नहीं होने पाया है। यह विज्ञान की एक विशेषता है। भार-

तीय मस्कृति में पड़दर्शनो का भगम देखने को मिलता है। इस प्रकार का विज्ञान के क्षेत्र में नहीं। सभी वैज्ञानिक प्रायः एक ही मार्ग पर स्थित हैं और जो विभिन्न दिक्ताई पड़ते हैं, उन्हें भी एक स्थान पर आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। यो दर्शन और विज्ञान का जीवन में अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है। उसकी पूर्ण उपयोगिता है। दोनों जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के प्रशस्त मार्ग हैं। हाँ, इतना अन्तर अग्र्य ज्ञात होता है कि दर्शन का प्रमुख भुकाव आत्म तत्त्व की ओर है, इसमें मानव को परम तत्त्व की उपलब्धि होती है, जबकि विज्ञान का प्रवाह भौतिक तत्त्व की ओर ही प्रवाहित हुआ है। इसमें मानव को नवीनतम भौतिक साधन-प्रसाधन प्राप्त होते हैं। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विज्ञान और दर्शन में कुछ अन्तर पतीत होते पर भी समन्वय का बल ही अधिक मात्रा में पाया जाता है।

एक स्वर यह भी है कि दर्शन और विज्ञान में विभेद ही क्या है? भारतीय विद्वेषको ने दर्शन शान्त्र द्वारा समस्त वैज्ञानिक रहस्यों को अपने मानसिक श्रम—तर्क द्वारा समुपस्थित कर दिया है, फिर मानव विज्ञान को क्यों अपनाये। दार्शनिक शान्त्र भी सुखान्वेषण वृत्ति को ही प्रोत्साहित करते हैं, पर विचारणीय प्रश्न यहाँ यह है कि दर्शन का कार्य अतीत की अपेक्षा चाहें किन्तु ही विस्तृत मान ले, पर वर्तमान विज्ञान की अपेक्षा दार्शनिकों का चिन्तन कुछ श्रद्धा नक मीमिन् ही था। दर्शन और विज्ञान में कुछ मौलिक भेद हैं, इसे समझना आवश्यक है। दार्शनिकों ने नृष्टि के विभिन्न नद्यों का पता लगाया और वैज्ञानिक विद्वेषको ने उन्हें प्रत्यक्ष कर दिगाया। दर्शन का आधार धर्मशास्त्र रहा है, अर्थात् धर्मशास्त्र कथित नद्यों का प्रस्फुटिकरण दर्शन शान्त्र में हुआ है। इसलिए कहीं-कहीं अग्र्यविद्वानों को भी दर्शन में अवकाश मिला है, जब कि विज्ञान किसी भी आश्चर्यजनक घटना को ईश्वरीय मकेन या प्राकृतिक घटना न मान कर उनके कारणों की शोध की ओर वृद्धि को गतिमान करता है। दार्शनिक तो आप्त पुण्यों की बातों को ही अन्तिम नत्य मानता था। इसमें शक्य करना नास्तित्वा है। दर्शन क्षेत्र का कार्य ही आज धर्म और अग्र्यत्व की विविध मान्यताओं पर स्थित है, जबकि विज्ञान का क्षेत्र अन्वन्त व्यापक और अनूप्य को कार्य-क्षम बनाने की प्रेरणा देता है। दर्शन चिन्तन प्रधान है और विज्ञान कार्य

प्रधान । दर्शन नरतु विज्ञानक ढ तो विज्ञान उमे प्रत्यक्ष कर दिवाने की क्षमता रगना है । दर्शन की अनेकशाखाएँ केवल धर्म और अत्यात्मनक सीमित हैं, पर विज्ञान की शक्ति मानव-जीवन के सम्पूर्ण अंगों को स्पर्श करती है । दर्शन तर्क और अनुमाना पर आतृत है तो विज्ञान प्रत्यक्ष व्यवहार पर । विज्ञान का आधार दर्शन होते हुए भी आधुनिक आविष्कारों ने विज्ञान को ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया है कि वह अपने आप में जैसे कोई स्वातन्त्र्य सर्व-शक्तिमान तथ्य हो । इसलिए विज्ञान अधिक बुद्धिगम्य जान पड़ता है ।

आज का युग

आज का युग विज्ञान का है। इसमें केवल मानसिक श्रम या शुष्क चिन्तन का महत्त्व नहीं, न अपनी बात बलात् किसी में मनवाने का ही है। आज का बुद्धिजीवी प्रत्येक वस्तु को जब तक वैज्ञानिक कसौटी पर नहीं समता तब तक उसे मानने को कदापि तैयार नहीं। विज्ञान की इतनी अधिक शाखा-प्रशाखाएँ हैं कि उनका सर्वांगीण विवेचन करने बैठे तो कई स्वतन्त्र ग्रन्थ तैयार हो सकते हैं। जैसे इतिहास, गणित, भूगोल, खगोल, भूगर्भ, जीव, पदार्थ, कला, कृषि, शिक्षा, मनोविज्ञान, शरीर, काम, पाक, गृह और समाज आदि विज्ञान के ही विस्तृत भेद हैं। यहाँ तक कि आज तो धर्म और अध्यात्म तक को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की तैयारी हो रही है।

भारत के प्राचीन साहित्य में, जैसे रामायण और महाभारत में, कल-युग का उल्लेख है, आज कलयुग है जिसे यत्र युग की मजा दी जा सकती है। युग का अधिकतर कार्य यत्रो द्वारा सम्पन्न होता है। कभी-कभी तो मानव स्वयं भी अपने आपको एक यत्र ही मान बैठता है।

विज्ञान का उद्देश्य

यद्यपि उपर्युक्त पत्रितयो से स्पष्ट है कि विज्ञान मोद्देय्य और असीमित है। मानव मस्तिष्क की अदम्य जिज्ञासुसृष्टि को वह मनुष्य करता है। प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण रखने में सहायता देता है और जीवन रक्षा के उपाय सुझाता है। वैचारिक उलझनों में कुण्ठित मस्तिष्क को नुलभाता है। इनका परम उद्देश्य भौतिक मूल्य समृद्धि के साधन जुटाकर मनुष्य को पूर्ण गुरु बनाना है। प्राचीन काल के अवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित धर्म मनुष्य को विद्युत, वादल, नागर, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी आदि तत्वों की विस्मयजनक सामर्थ्य में भयभीत एवं प्रभावित होकर उनकी स्तुति, पूजा या मनोनी करना सिखाता है, जब कि आधुनिक विज्ञान उनकी उपयोगिता

और उन्नति का नया समझ बन रहा है। औद्योगिकी ज्ञान का मार्ग प्रगुप्त करता है। मानव पर महा प्रभाव है। विज्ञान ने अन्धविश्वासमय सम्पूर्ण मान्यताओं को तोली डाली है। उन्नति माने जाने वाले वैज्ञानिक नथ्यों में राहु और पूती को राज का वैज्ञानिक मान्य बना मानने को तैयार नहीं।

आधुनिक विज्ञान का प्रारम्भ

विज्ञान मानवी चेतना का ही एक निजिष्ट रूप है। अतएव भारत पर जब से मानवी और उगरी चेतना का अग्रिन्व है, तब ही से विज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। उगरी आदिकाल नि र्गमित करना “श्रुतियों के कुल और नदियों के मूल” गोजने के समान होगा। हा, उनका अवश्य कहा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान का जन्म ईसा के पन्द्रहवीं शती में माना जाना युक्तिमय है। जो भी हो, उसमें सदेह नहीं कि विज्ञान के प्रभाव ने मानव समाज की काया पगटने में अनुपम योग दिया है। यद्यपि प्राचीन विज्ञान की गति में मानव समाज को शीघ्र परिवर्तन की क्षमता नहीं, साथ ही कई बाधाएँ भी खड़ी कर दी जाती थी। पर विज्ञान के नवीन स्वरूप में, बाधक तत्व के अभाव में, समाज को शीघ्र परिवर्तित करने की श्रद्भुत शक्ति है।

विज्ञान की प्रगति से पूर्व

विज्ञान के समुचित विकास और प्रगति के पूर्व मानव समाज के अधिकांश कार्य और विचार पुरातन धार्मिक सिद्धांतों द्वारा नियन्त्रित थे। धार्मिक पहलुओं का सभी क्षेत्रों में प्रभाव था। ज्ञान के समस्त विषयों का धर्मशास्त्रों में ही अन्तर्भाव था। इतिहास, गणित, भूगोल, रसोल और समाज-शास्त्र आदि विषयों का केन्द्र-बिन्दु भी धर्म-शास्त्र ही था। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ धर्म के द्वारा अपनी प्रगति में कुछ प्रेरणा मिली, वहाँ धर्म में बटते हुए जड़ विश्वासों के कारण हानि भी कम नहीं हुई। धर्म अत्यन्त पवित्र वस्तु है और अन्तर्जगत् में सम्बद्ध है, पर स्थितिपातको या अत्यन्त पुरातनतादियों की दर्प-वृत्ति के कारण कभी-कभी इस पवित्र वस्तु में भी स्वार्थयश ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है कि वह प्रेरणा का स्रोत होकर भी स्वयं प्रेरणा का पात्र बन जाता है। तभी निरंकुश धार्मिक व्यक्तियों

द्वारा प्रतिपादित धर्म अपनी वास्तविकता खो बैठना है। उनका स्थान रुढ़ि और ज्ञानहीन परम्पराएँ ले लेती हैं। भारत में धर्म के नाम पर जातिवाद और मानव-मानव में भी भेद की कल्पना की, रुढ़ि प्राबल्य के कारण ही, प्रश्रय मिला। परिणामस्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग धर्म के प्रति बफादार रहने की भावना से दूर हटता गया। विज्ञान की प्राभातिक किरणों ने धर्म के स्वर्णोदय से नवीन चेतना और सस्यारों को बल दिया।

अविकसित धर्म और विज्ञान का संघर्ष

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है— (ज्ञानिक जागरण में धर्म के प्रति जट्ट निम्नत्व दिखने लग। धर्म प्रविपादकों ने निम्ननिपातक वृत्ति के आवेग में इन वैज्ञानिकों को न केवल निन्दा ही करनी आरम्भ की, अपितु, उन मनीषियों को अकथ्य यातनाएँ भी दी जाने लगी। गैरनिष्ठाओं को नदार्थों की खोज पर कागवाह भुगनना पड़ा। गोपनिता के 'सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण नहीं करता' कहने ही उगे धर्मद्रोही घोषित किया गया। उाविन के विकासवाद ने धार्मिक जगत् में भारी हलचल पैदा कर दी चूँकि तात्कालिक कथित धर्मवेत्ता केवल धर्म धाम्नों के सिद्धान्तों के ग्रन्थभक्त थे, क्योंकि वाईविल में तो मानव ने आदम और हन्वा का उत्तराधिकारी बताया गया है। तात्पर्य, वाईविल या तदनुसृत धर्मधाम्नों के विरुद्ध समस्त शुद्ध वैज्ञानिक प्रयत्नों की न केवल उपेक्षा ही होने लगी, अपितु गवेषकों पर नाना प्रकार के अत्याचार भी होने लगे। पर विजयश्री वैज्ञानिकों के साथ ही रही। कालान्तर में उनकी शोध आदरणीय बन गई। 19वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते विज्ञान का प्रभाव प्रचुर परिमाण में बढ़ चला। सम्प्रदायवाद और जातिवाद इन पर तनिक भी अपना प्रभाव न डाल सके। इसके विपरीत सम्राट्, राजा और अन्य शासक ने वैज्ञानिकों को खोज में सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करने में गर्व का अनुभव करने लगे।

प्रसंगत यहाँ एक बात का उल्लेख अनिवार्य प्रतीत होता है कि सापेक्षत विज्ञान के प्रति भाग्यीय दृष्टिकोण महिष्णुतापूर्ण रहा है। यहाँ प्राचीन और अर्वाचीनों में मनभेदों की कमी न रहने के बावजूद भी कभी किसी नूतन चिन्तन प्रवर्तक को न फासी पर लटकाया गया और न उसे अन्य किसी प्रकार की शारीरिक यातनाओं का ही सामना करना पड़ा है। भारतीय सस्कृति अहिंसा प्रधान होने के कारण समन्वयवादी दृष्टिकोण में श्रोत-श्रोत है। यहाँ यह भी

प्रिम्पूत न करना चाहिए कि विज्ञान ने कभी भी चरम सत्य-उपलब्धि का आग्रह नहीं रखा और भविष्य में शोध के कार्य बन्द नहीं किये। जिन साधनों के आधार पर जो कानिक सत्य शोध में उद्भूत हुए वे कालान्तर में अन्य साधन उपलब्ध होने पर बदल भी सकते हैं। तात्पर्य विज्ञान विक्रामोन्मुखी तन्त्र है। किसी वस्तु को वह अपरिवर्तित नहीं मानता।

मुप्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक और वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने ठीक ही कहा है "विज्ञान ने आज तक जिन तथ्यों की गवेषणा की है वे केवल सभाव-नाएँ हैं। किसी को पूर्ण एव अन्तिम सत्य नहीं माना जा सकता। उनमें सशोधन और पश्चिर्तन का पूर्ण अवकाश है। यह भी संभव है कि कुछ बद्ध-मूल धारणाएँ भ्रात मिथ्य हो जाएँ और उन्हें पूर्ण रूपेण छोड़ना पड़े। जिज्ञासु को नये विचारों का स्वागत करने के लिए मदा उद्यत रहना चाहिए।"

धर्म का स्वरूप

भारतवर्ष में धर्म

बहुत प्राचीन काल में भारत की ग्याति एक धर्मप्रधान देश के रूप में रही है। यहाँ की सस्कृति और सम्यता का पल्लवन धर्म के ही मूल्यवान् मिद्वान्तों के आधार पर हुआ है। ऋषि-मुनि व तत्त्व समीक्षकों ने तपोवन में रहकर त्यागमूलक जीवन व्यतीत करते हुए जो अनुभूतियाँ प्राप्त की, उनका व्यक्तिकरण भी अधिकतर धर्म के माध्यम में हुआ है। धर्म का सम्बन्ध भले ही आत्मस्थ हो पर वह एक सामाजिक वस्तु है। समाज इतिहासमय द्वि सस्था है जो स्वयं अपने-आपमें एक विज्ञान है, अतः समाज की अन्तरात्मा का यथोचित पोषण यदि धर्म द्वारा होता है तो बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति विज्ञान द्वारा होती है, अतः धर्म और विज्ञान को समीक्षात्मक दृष्टि में भिन्न मानने में बुद्धिमत्ता नहीं है। धर्म जीवन का एक ऐसा महत्त्वपूर्ण अंग है, जहाँ मानव कुछ क्षणों के लिए अपने-आपको सामाजिक यंत्रणाओं में मुक्त पाता हुआ आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है। वह लौकिक जीवन में रहकर भी धर्म द्वारा आन्तरिक चित्तवृत्ति में लीन रहने के कारण लोकोत्तर या अनिर्वचनीय सुख का बोध करता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सुख-शान्ति और समृद्धि धर्म के समुचित विकास पर अवलम्बित है। अन्तर्जगत् से सम्बद्ध रहने के बावजूद भी उसका वास्तविक स्वरूप व्यावहारिक है और वह बाह्य क्रियाओं द्वारा ही जाना जाता है। इसे आचार की मज्ञा दी जाती है। आचार परम्परा के कारण ही इसे इतिहास-सम्बद्ध मानना पड़ता है। कारण कि समाज में चाहे कोई भी वस्तु कितनी भी आन्तरिक हो पर व्यवहार द्वारा ही अनुभूत होने के कारण वह आचारमूलक होती है और सामयिक प्रवाह के अनुसार उसकी आत्मा के अपरिवर्तनीय रहने पर भी आचारों में समय के अनुसार परिवर्तन करना

पड़ता है या स्वयं हो जाता है। धर्म के आचारमूलक विकास को देखते हुए कहना पड़ता है कि समय-समय पर एक ही धर्म ने बाह्य स्थिति में बहुत-कुछ परिवर्तन इमलिए किया कि उसे जीवित रहना था। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अधिकांशतः बनने वाले तत्त्वों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। परिवर्तन ही इसकी मजबूती का शक्ति है। जब हम ऋतु के अनुसार उष्ण परिवर्तन कर मूल रूप में अपनी देह का रक्षण कर सकते हैं तो व्यापक रूप में परिवर्तित परिस्थितियों में भी बाह्य व्यवहार में परिवर्तन कर अपनी मूल वस्तु की रक्षा कर सकते हैं। यह परिवर्तन जीवन-शक्ति ही प्रदान नहीं करना किन्तु प्रचारा में भी प्रान्ति समुत्पन्न करता है।

धर्म की परिभाषा

अत्यधिक आत्मिक वस्तु को परिभाषा में बांधना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अधिक चर्चनीय वस्तु का जब जीवन में सम्बन्ध क्षीण होने लगता है तब मनुष्य इसे व्याख्या द्वारा स्थायित्व देने की चेष्टा करता है। धर्म की लगभग यही स्थिति है, क्योंकि धर्म की चर्चा पद्धत तो बहुत होती है, पर जीवन में गहरा सम्बन्ध अल्प ही रहता है। इस प्रकार के वाणी-त्रिगुण का व्यापक प्रभाव यहाँ तक प्रसरित है कि अनपढ़ या धर्म के सम्बन्ध में अल्पज्ञान रखने वाला भी ब्रह्म, मोक्ष और अनेकान्तवाद की चर्चा करने नहीं छोड़ता। ईमानदारी के साथ यदि देखा जाय तो धर्म केवल वाणी तन्त्र ही सीमित रहने वाला तन्त्र नहीं, अपितु उसके मिथ्या दैनिक जीवन में मोत-मोत रहने चाहिये। धर्म के मर्म तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। जिसकी पहुँच है उनकी वाणी मौन रहनी है।

भारत में सनमुक्त धर्म की बहुलता है। व्याख्यातक भी अनेक हैं। कोई दर्शन के द्वारा धर्म को समझने की चेष्टा करता है, तो कोई केवल आचार द्वारा ही उत्तरी व्याख्या करने में प्रयत्नशील है। अतः धर्म की भारत में प्रचुर व्याख्याएँ व परिभाषाएँ मिलनी हैं। जैनदर्शन के उद्भट विद्वान प्रज्ञानक्ष ५० श्री सुखलालजी सचर ने अपने 'दर्शन और विनियम' नामक ग्रन्थ में पाँच भागों में बताया है कि "धर्म की लगभग दस हजार व्याख्याएँ हो चुकी हैं फिर भी उसमें नवी धर्मों का समावेश नहीं होता। साधारण बौद्ध, जैन आदि धर्म का व्याख्याओं में आहरण ही रह जाते हैं।"

व्याख्याकार मान सम्प्रदाय या अपने धर्म तक ही सीमित रहता है। किसी भी प्रकार के व्यामोह या पूर्वाग्रह में प्रभावित व्यक्ति में व्यापक या सर्वजन-गम्य व्याख्या की आशा नहीं की जा सकती है।

धर्म शब्द की उत्पत्ति उम प्रकार की जाती है—“धारणात् धर्म” जो धारण किया जाय वही धर्म है। धर्म शब्द धृ धातु में निष्पन्न हुआ है जिसमें ‘मय’ प्रत्यय जोड़ने में धर्म शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य है धारण करने वाला। पर वह क्या धारण करता है? यह एक प्रश्न है। जहाँ तक धारण करने का प्रश्न है ममस्त धर्म और सम्प्रदाय उममें सहमत हैं पर जो धारण कराया जाता है मत-भिन्नता वही है। क्योंकि प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के सदस्य अपने अनुकूल तथ्यों को ही धारण करते हैं और वह ही आगे चलकर उनकी दृष्टि में धर्म बन जाता है।

जैन दर्शन बहुत ही व्यापक और व्यक्तिस्वातन्त्र्यमूलक दर्शन के रूप में बहुत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित रहा है। प्राणी-मात्र का सर्वोदय ही इस दर्शन का काम्य है। वह मानव-मानव में उच्चत्व, नीचत्व की कल्पना का विरोधी है। वह प्राणीमात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वह इतनी क्रांतिकारी घोषणा करता है कि अपने उत्थान-पतन में किसी को साधक-बाधक नहीं मानता, वह अपने विकास के लिए ईश्वर तक की पराधीनता में तनिक भी विश्वास नहीं रखता। उत्थान-पतन का दायित्व व्यक्ति के पुरुषार्थ पर अवलम्बित मानता है। वरदान या अभिशाप जैसी कोई वस्तु जैन दर्शन में नहीं पनपी। अवतारवाद को भी वह अस्वीकार करता है। वह मनुष्य को इतना विकसित प्राणी मानता है कि उसे परमात्मा तक होने का अधिकार प्राप्त है। परमात्मा में और मानव में केवल इतना ही अन्तर है कि परमात्मा ने प्रकाश का पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, और मानव अपने में स्थित प्रकाश को आवरण द्वारा ढके रखने के कारण ही मानव बना हुआ है। यदि मनुष्य चाहे तो विशिष्ट आध्यात्मिक पुण्यार्थ द्वारा अनावृत्त होकर परमात्म पद प्राप्त कर सकता है।

जहाँ त्यागमूलक जीवन-यापन करने वाले मनीषियों द्वारा धर्म जैसे पवित्र तत्त्व की व्याख्या प्रस्तुत की जाय वहाँ स्वभावतः सर्वजनोपयोगी व्यापक दृष्टिकोण रहे यह स्वाभाविक है। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की

बहुत सुन्दर, मक्षिप्त और भारगमित व्याख्या करते हुए "वस्तु सहावो धम्मो" वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा है। प्रत्येक पदार्थ या वस्तु का अपना निज स्वभाव होता है और वह स्वभाव ही उसका मूल धर्म है। उदाहरणार्थ शीतलत्व जल का मूल धर्म है, अग्नि का उष्णत्व। आध्यात्मिक दृष्टि में आत्मभाव में रहना आत्मा का मूल धर्म है। पुद्गलों के विकारों में रमण करना अधर्म है। अर्थात् मासारिक वृत्तियों में लीन रहकर केवल विनाश और वैभय को ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानकर जीवन व्यतीत करना तात्त्विक दृष्टि से अधर्म ही है। परिग्रह भाव का पोषण धर्म की कोटि में नहीं आता, क्योंकि इसमें हिंसा वृत्ति प्रोत्साहित होती है।

परवर्ती जैनाचार्यों ने समसामयिक परिस्थिति के अनुसार धर्म की प्रशस्त व्याख्याएँ ऐसी उमे जीवन के दैनिक क्रम में किस प्रकार आचार में लाया जा सकता है? ममाज और नीति से इसका क्या सम्बन्ध है आदि अनेक विषयों का भारगमित विवेचन कर धर्म को अधिक लोक भोग्य बनाने का अनुकरणीय प्रयास किया है। परवर्ती आचार्यों की व्याख्याएँ मौलिक रूप में उद्युक्त सूचित सिद्धान्त का ही अनुगमन करती हैं।

धर्म का प्रादुर्भाव

धर्म ममाज का एक अत्यावश्यक अंग रहा है। इसकी उत्पत्ति का आदि-काल ऐतिहासिक दृष्टि में अज्ञात है। ममाज विज्ञान की दृष्टि से जब से मानव का अस्तित्व है तभी से धर्म का भी अस्तित्व स्वीकार करना होगा। ममार के किसी भी कोने में शिक्षित या अनिश्चित मानव का सम्भवतः कोई भी पग ऐसा न होगा जिसका अपना कोई धर्म न हो। धर्महीन ममाज के जीवन में गतुल्य नहीं रहे नवता, चाहे वह विचारमूलक हो या आचारमूलक। यद्यपि यह स्यात् धर्म तो ऐतिहासिक समीक्षा का नहीं है, न समिरु विकास के पक्षों पर गम्भीर विचार करने का ही है, यहाँ तो केवल प्रासंगिक स्रोत में ही गतोप करना होगा, क्योंकि धर्म एक श्रद्धा श्राव्य नव्य है। अतः जब हम पर ऐतिहासिक दृष्टि में विचार किया जाता है तो श्रद्धा को स्वभाव-यत्न कोटि पहुँचती है। नई विचार-धारा जब ममाज में आती है तब पुरातन रक्षिाधी और विचार परम्परानुयायी उमे पागण्ड और नाग्निक समभो नगने हैं। श्रद्धा में तात्पर्य केवल यत्न है "विशेष प्रसार के विचारों के नव्य में

मदृष्ट विज्ञान ही न माना मे श्रद्धा का मार्ग रूढ़ गया है ।” उममे ज्ञान का उपयोग तम किया गया है और जो कुन्द बना जा रहा है उमी का ग्राम गीतकर समर्थन किया गया है—“ताते तद परम्परा उन्नत हो या अनुन्नत । सामान्य भाषा मे श्रद्धा हो तब मोर पुं ज्ञान की प्रतियोगिता माना जाता है, जिज्ञासा कारण मनोविज्ञान विषयक गज्ञान है । श्रद्धा और विचार मे स्वभावतः ही विरोध होना है । पुराने श्रद्धानिष्ठ विचार नूतन विचार या जांच मे हितने लगते है । उन्हें नये विचार और मृत्यों मे पागण्ड या नास्निकता दिखलाई पड़ती है । धर्म की समीक्षा या आदिकाल गवेपणा विषयक विचारों का भी वे पागण्ड मे ही अन्तर्भाव करने है । ईमानदारी से देखा जाय तो सामाजिक क्रान्ति की लहर तभी दौड़ सकती है और इसे नवजागरण के द्वार पर तभी खड़ा किया जा सकता है जब पागण्ड कहलाने वाले विचार जन्म लेते है । अतः यदि श्रद्धाजीवी को धर्म के आदिकाल पर व्यक्त विचार भी अग्राह्य प्रतीत हो तो क्या आश्चर्य ! यह तो युग ही बुद्धिजीवी है ।

प्रखर बौद्धिकता की आंच के सम्मुख पुरानी रूढ़ियाँ और विचार पिघलने लगते है । तभी तो दर्शन आविष्कृत हुआ जिसका कार्य ही धर्मों की समीक्षा करना था । जैन और बौद्ध धर्म के बहुत से विचार इसी विचार क्रान्ति की परिणति है ।

प्रत्येक धर्म का अनुयायी अपने द्वारा आचरित प्रणाली को ही धर्म का आदि रूप बताता है और अपेक्षित ज्ञान की अपूर्णता के कारण दूसरों के सिद्धान्तों को गलत बताता है । यह कोई ऐतिहासिक समीक्षा नहीं है, पर साम्प्रदायिक व्यामोह है । कोई भी धर्म असत्य पर टिक नहीं सकता । सच्चाई से प्रायः सभी वेष्टित है । जिसे अपनी साधना मे जितने अशक्त सफलता प्राप्त हुई उसी अनुभूति को उसने अभिव्यक्त किया है । ऐसे मानव कृत प्रयत्नों को सत्य की चरम सीमा मानना क्या उचित होगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि मे धर्मोदय और उसकी समीक्षा पर विचार कर तो यह स्वीकार करना ही होगा कि धर्म-समीक्षा का उदय भारतवर्ष मे ही हुआ ।

धर्मोत्पत्ति विषयक जैन मान्यतानुसार कहा जा सकता है कि मानव-समाज मे सुख और शान्ति कायम रखने के लिए भगवान् ऋषभदेव ने धर्म

का मूलपात किया। इसका मुरपत पहलू आध्यात्मिक था। ऐहिक पहलू भी सर्वथा अनुप्रेक्षणीय न था। मानव के समष्टिगत प्राणी होने के कारण उसके प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव समाज पर पड़ता है और सामाजिक मुख-समृद्धि का विकास बिना भौतिक विकास के असम्भव है। ऋषभदेव इतने दीर्घदर्शी थे कि उन्होंने आत्म-कल्याण के साथ विश्व-व्यवस्था पर भी पूर्ण ध्यान दिया। उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म परम्परा का समर्थन सभी तीर्थंकर और उनके अनुयायियों ने किया।

समय-समय पर धर्म की उत्पत्ति और स्थिति के सम्बन्ध में अनेक व्याख्याएँ जननी गईं। व्यास, कणाद और गौतम तथा अठारहवीं सदी के बाद पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी धर्म की अनेकविध भौतिक और आध्यात्मिक व्याख्याएँ होती रही। पीराल्ति विद्वज्जन कृत परिभाषा आध्यात्मिक तत्त्व का अनुगमन करती है तो पाश्चात्य का दृष्टि बिन्दु भौतिक रहा है और वे अनेतिहासिक व्याख्याता थे। भारत का चार्वाक सम्प्रदाय भी भौतिक व्याख्याता था।

पश्चिम के पंडितों में मे फायर, वास, हेगल, काण्ट, श्लैरमाकर, जेम्स और जॉन स्टू म आदि ने धर्मोत्पत्ति विषयक जो मन्तव्य दिये हैं वे भौतिक-वाद पर आधारित हैं। उनका मानना है कि धर्म की प्राप्ति मानव को अलौकिक दिव्य विभूति से नहीं हुई। मानव ने अपनी स्वाभाविक भावना और आकांक्षा द्वारा उसका निर्माण किया, जिसमें बौद्धिक योग विशेष था। वे यह भी मानते हैं कि धर्म के अलौकिक और दिव्य स्वरूप का उन्मु-स्थिति के विपर्याय से निर्माण हुआ है। भोले मन का यह काव्यमय पागलपन है। सत्य नियमों के अज्ञान में उत्पन्न भ्रम है यदि यदि। पर ये इतना तो स्वीकार करते हैं कि 'धर्म ने मानव जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न अवश्य किया है'।

धर्म की आवश्यकता

भारतीय सभ्यता और धर्म के आन्तरिक रहस्य में अपरिचित आन के प्रतिनिधित्व या भौतिक जीवन में एतन्त आस्थावान् व्यक्ति बुद्धिवाद के आधार पर यह तर्क उपस्थित करने हैं कि जिन धर्म में भारत में भागे रखाया हुआ, साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रथम सिता, मानव में जातिवाद और कर्म-पाण्डों को लेकर वैषम्य विकसित हुआ होने धर्म की आज के

संसारिक युग में साहित्य का ही क्या है ? यह भी है। पूर्ण विचार धारा में विचारना पड़ता है। यह जानने की आवश्यकता है कि साहित्य का क्या महत्त्व है, परन्तु यह भी जानना पड़ता है कि साहित्य का क्या महत्त्व है। साहित्य का महत्त्व यह है कि जो धर्म साहित्य को लिए हुए है वही जो भगवान् के पदों में भी साहित्य प्रभावित हो जाता है। विचार और साहित्य का जटिल तन्त्र हो जाय तो फिर विचार को अस्वाभाविक ही कहा जाता है। साहित्य जो यह है कि धर्म के नाम प्राप्ति का तन्त्र ही होता है जब इस साहित्य और परम निम्न तन्त्र के साथ ही अपने-अपने सम्प्रदाय तो मनुष्य कर देते हैं और तब साहित्य वृत्ति के प्रोत्साहन में ही धर्म अपव्यय का भागी बनता है। साहित्यिक धर्म पालन का ही प्रतिपादक है, भेद का नहीं। व्यवहार में साहित्य नियमों में भरोसा ही भिन्नत्व हो। मौलिक तथ्य तो निकालावाना है। धर्म के मर्म को आत्ममान् न करने के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। मैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आज के वैज्ञानिक युग में वास्तविक जीवन के सन्तुलन को बनाये रखने के लिए परमार्थ वृत्ति या धर्म का होना नितान्त आवश्यक है। अनैतिकता द्वारा आज जो राष्ट्रीय चरित्र का दिनानुदिन हानि हो रहा है, इसका एक मात्र कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव ही है। बालक के मन में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही नैतिकता और धर्म के संस्कार डाल दिये जाएँ तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्रीय चरित्र का धरातल गिरता रहे।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक वृत्ति का पोषण न हो, जो राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी बाधा है। साम्प्रदायिक भावना ने ही धर्म को बदनाम कर रखा है। धर्म समत्व का अमर मदेश देता है। तात्पर्य यह कि धर्म सभी परिस्थितियों में अतीव आवश्यक है वशर्त कि उस पर साम्प्रदायिकता का आवरण न हो।

भारतवर्ष अतीतकाल में अध्यात्म-विद्याओं का केन्द्रस्थल रहा है। जहाँ पाश्चात्य वैचारिकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग अणु-परमाणु के अन्वेषण में किया वहीं भारत के तत्त्वचिंतक मनीषियों ने आध्यात्मिक तत्त्व की गोज में। इसका अर्थ यह नहीं कि भारतवर्ष भौतिक कला और विद्याओं

मे शून्य ही रहा। किन्तु यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कलाओं का सुन्दर मगम रहा है जिसका अन्त इतिहास के पृष्ठों पर स्पष्ट अंकित है। तक्षशिला और नालन्दा विद्याविद्यालयों की प्रख्याति दूर-दूर के प्रांतों और देशों में फैली हुई थी। उन विद्यालयों की प्रयोगशाला में अपना सामाजिक जीवन टानने के लिए बड़े-बड़े पहाड़ों और मरिनाओं को ही नहीं किन्तु विद्यालय समुद्रों को भी लाँचकर विद्याप्रेमी विद्यार्थी समुपस्थित होते थे। वहाँ उन्हें न्यायदर्शन, सांख्यदर्शन, गणित, ज्योतिषशास्त्र, नीतिशास्त्र और आध्यात्मिक फिलॉसफी का अध्ययन कराया जाता था। एक कुलपति के माधुर्य में सैकड़ों अध्यापक और हजारों विद्यार्थियों का समूह रहता था। इससे स्पष्ट है कि भारतीय परम्परा में भौतिक विज्ञान ही अल्पना नहीं थी। पर उन मन्त्रका प्रयोग आत्मस्वरूप के विकास में ही किया जाना था। वहाँ हेम, गेय और उपादेय का पूर्ण त्रिवेक होता था। उन गुरुकुलों में वे कलाएँ और विद्याएँ मिगलाई जानी थी जो बौद्धिक विकास के साथ ही अल्पज्वेतना में भी ज्ञान का सर्वनाशट जगमगा सके और सामाजिक जीवन का निर्माण कर सकें। जो विद्या मानव को विलामिता के पक्ष में गिरा दे और परतन्त्रता की जजीरो में आवेष्टित कर दे, उसका भारतीय दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। महर्षि मनु ने विद्या की मायवना वतनाते हुए क्या ही सुन्दर कहा है—

“सा विद्या या विमुक्तये”

विद्या वही है जो व्यक्ति को मन्त्र के बन्धनों में मुक्त कर मोक्ष की दिशा में प्रेरित करती हो।

उपन दृष्टि में जब हम चिन्तन करते हैं तो पाते हैं कि भाग्यदर्प प्रेक्षणीय और आध्यात्मिकता में अल्पज्वेतना समुन्नत था। पर वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखते हुए आध्यात्मिक विकास का मार्ग पुरातन युग की वीथी वान-सा हो गया है। आज आध्यात्मिक शिक्षा के मोर्चे पर भौतिक शिक्षा ने अपना मुद्दक भण्ड गाड़ दिया है। यदि आज के विद्यार्थी में यह प्रश्न किया जाय कि व्यक्ति का विकासवाद और ज्ञानवाद का अन्तर्गत भौतिकवाद तथा साम्यवाद क्या है? तो सम्भव है वह उन विषयों पर घटों तक अल्पज्वेतना में भाषण गाड़ सके किन्तु उसने वह पूछा जाय कि भावान् मन्त्रावर

वैज्ञानिक युग में आवश्यकता ही क्या है ? इस अतिरेकपूर्ण विचार धारा में कितना तथ्य है । यह बताने की शायद ही आवश्यकता रहती हो, पर इतना कहने का लोभ मवरण नहीं किया जा सकता कि जो धर्म वास्तविकता को लिए हुए है वहाँ तो भयंकर वैपम्य में भी साम्य प्रस्थापित हो जाता है । विकार और वासना का जहाँ दाय हो जाय तो फिर विमवाद को अवकाश ही कहाँ मिलता है । सच बात तो यह है कि धर्म के नाम आपत्तियाँ तब गड़ी होती है जब इस आत्मिक और परम निर्मल वस्तु के साथ ही अपने-अपने सम्प्रदाय को संयुक्त कर देते हैं और तब असहिष्णु वृत्ति के प्रोत्साहन में ही धर्म अपयश का भागी बनता है । आंतरिक धर्म एकत्व का ही प्रतिपादक है, भेद का नहीं । व्यवहार में आचरित नियमों में भले ही भिन्नत्व हो । मौलिक तथ्य तो त्रिकालावधि है । धर्म के मर्म को आत्ममात्र न करने के कारण ही समाज में अशांति फैलती है । मैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आज के बौद्धिक युग में वास्तविक जीवन के मतुलन को बनाये रखने के लिए परमार्थ वृत्ति या धर्म का होना नितान्त आवश्यक है । अनैतिकता द्वारा आज जो राष्ट्रीय चरित्र का दिनानुदिन ह्वाम हो रहा है, इसका एक मात्र कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव ही है । बालक के मन में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही नैतिकता और धर्म के संस्कार डाल दिये जाएँ तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्रीय चरित्र का घरातल गिरता रहे ।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक वृत्ति का पोषण न हो, जो राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी बाधा है । साम्प्रदायिक भावना ने ही धर्म को बदनाम कर रखा है । धर्म समत्व का अमर संदेश देता है । तात्पर्य यह कि धर्म सभी परिस्थितियों में अतीव आवश्यक है वगैरें कि उस पर साम्प्रदायिकता का आवरण न हो ।

धार्मिक शिक्षा

भारतवर्ष अतीतकाल में अध्यात्म-विद्याओं का केन्द्रस्थल रहा है । जहाँ पाश्चात्य वैचारिकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग अणु-परमाणु के अन्वेषण में किया वहाँ भारत के तत्त्वचिंतक मनीषियों ने आध्यात्मिक तत्त्व की गोज में । इसका अर्थ यह नहीं कि भारतवर्ष भौतिक कला और विद्याओं

ने शून्य ही रहा। किन्तु यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कलाओं का सुन्दर संगम रहा है जिसका अरुण इतिहास के पृष्ठों पर स्पष्ट अंकित है। तक्षशिला और नालंदा विद्यविद्यालयों की प्रशान्ति दूर-दूर के प्रांतों और देशों में फैली हुई थी। उन विद्यालयों की प्रयोगशाला में अप्रत्याशान्त-तिक जीवन दानने के लिए बड़े-बड़े पहाड़ों और मरिनाओं को ही नहीं किन्तु जिनाल नमुद्रों को भी लाँघकर विद्याप्रेमी विद्यार्थी समुपस्थित होते थे। यहाँ उन्हें न्यायदर्शन, सायबदर्शन, गणित, ज्योतिषशास्त्र, नीतिशास्त्र और आध्यात्मिक फिलानफी का अध्ययन कराया जाता था। एक कुतूहल के माश्रिध्य में सैरुहों आस्थापक और हजारों विद्यार्थियों का समूह रहता था। इनमें स्पष्ट है कि भारतीय पारम्पर्य में भौतिक विज्ञान की अप्रतिता नहीं थी। पर उन नवका प्रयोग आत्मन्यन्त्र के विकास में ही किया जाता था। यहाँ हेम, वेग और उपादेय का पूर्ण विक्रेक होता था। उन गुरुकुलों में ये कलाएँ और विद्याएँ सिगनाई जाती थी जो बौद्धिक विज्ञान के साथ ही प्रत्यक्षवेतना में भी ज्ञान का सर्वनाश्ट जगमगा मके और मानवुनिक जीवन का निर्माण कर मके। जो विद्या मानव को विनाशिता के पक्ष में निग दे और परनप्रतापी नजीरो में आयेष्टित कर दे, उगवा भारतीय दृष्टि में तोई मूल्य नहीं था। महर्षि मनु ने विद्या की मानवता स्तनाने हुए कहा ही मुदर कहा है—

“मा विद्या या विमुक्तये”

विद्या यही है जो व्यक्ति को स्वतंत्र के स्वरूप में मुक्त कर मोक्ष की विद्या में प्रेरित करती हो।

जो दृष्टि में जगत्म निगन करती है तो पाती है कि भाग्यसर्व शंजनि और आध्यात्मिकता में पतन नमुक्त था। पर यंमान निवृत्त यद्धि की देगी हूँ आध्यात्मिक विज्ञान का नाम पुगला युग की बोरी मानव को मता है। आज का मानव निग के मोर्चे पर भौतिक विज्ञान ने अपना मुद्रु मज गाउ दिया है। यदि आज के विज्ञानों में का प्रत्य विज्ञा जग कि जडित का विज्ञानकार और मानवकार का प्रत्य भौतिक मज का साम्यकार मता है तो मन्त्रा का हउ दिवसे का पने नर पनेतर भाग्य में भाग्य का मके किन्तु इनमें का प्रत्य कापति मन्त्रा का प्रत्य

का स्याद्वाद क्या है ? आचार्य शंकर का अद्वैतवाद क्या है ? मुक्ति का पथ क्या है ? तो वह मौन ही रहेगा। इसका कारण यह है कि आज का विद्यार्थी अध्यात्मवाद से नितान्त अनभिज्ञ है। वह अध्यात्मवाद में कोसों दूर जा पड़ा है। इसी का परिणाम है कि दिनानुदिन मानव नास्तिकता की ओर मुस्तैदी से अपने कदम बढ़ा रहा है।

यदि इस बढ़ते हुए भोगवाद के वैज्ञानिक युग में अर्थनीति और राजनीति के साथ धार्मिक शिक्षण का प्रसार किया जाय तो निश्चय ही भारत-वर्ष पुनः अध्यात्मवाद के गुरुपद के गौरव से गौरवान्वित हो सकता है।

एक पादरी के शब्द कितने विचार करने योग्य हैं “भारत कैसा आध्यात्मिक देश है ? जहाँ छात्रों को धार्मिक ज्ञान नहीं है और न वैसी कोई व्यवस्था ही है।” पादरी के उक्त व्यंग्यात्मक सकेत पर अधिकृत अधिकारियों को चिन्तन करना अतीव आवश्यक है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि “भारत की आध्यात्मिकता को जीवित रखना है तो बच्चों को धार्मिक शिक्षा देनी होगी।”

धार्मिक भावना ने ही राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है। “अमृतस्य पुत्र” की भावना को प्रचारित करने के लिए और जन-जन के मन में इसे लाने के लिए जरूरी है कि धार्मिक और नैतिकता की शिक्षा दी जाय।

आज की भौतिक प्रभा में प्रभावित कुछ व्यक्ति कहा करते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में धर्म का कोई स्थान नहीं है, अतः धार्मिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि “नैतिकता के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। सत्य के ज्ञान के लिए ईश्वरीय ज्ञान जरूरी है। धार्मिक शिक्षा आत्मनियंत्रण का पाठ सिखाती है। जो बड़ा से बड़ा कानून भी नहीं सिखला सकता।”

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद कहते हैं कि “विज्ञान द्वारा प्रदत्त भौतिक उन्नति और मानवीय मूल्यों पर स्थापित नैतिक उन्नति ये दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए। केवल अम्युदय या केवल निश्रेयस् पर बत देना एकांगी है। दोनों पर समान रूप से बल देना ही मच्ची शिक्षा है और मानव का कल्याण है।”

आज के बालक बल राष्ट्र की संपत्ति बनेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर इसके लिए उन्हें न्यायपुरस्सर और उचित शिक्षा देना अनिवार्य है। डॉ०

राजेन्द्रप्रसाद वे ही शब्दों में "वच्चोपरही भविष्य निर्भर है और वे ही हमारी आशा है। इसलिए उनकी शिक्षा राष्ट्र के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्गों में है।"

वस्तुन आज युवक और युवतियों में नैतिकता के ह्रास का कारण उनमें उचित धार्मिक शिक्षा का अभाव है। कानून बनाने में यह खयाल नहीं रक् सकेगा। मानवमात्र के कल्याण की भावना घर्म में ही पैदा होगी। धार्मिक शिक्षा जीवनोत्थान के लिए ही नहीं अपितु देश व राष्ट्र के अस्तु-त्यन के लिए भी अनिवार्य है।

आज वर्तमान और भावी विद्यार्थियों के प्रति राष्ट्र के कोटि-कोटि नेत्र आशा के लिए भाग रहे हैं। उन्हें एक दिन समस्त मानव जाति के लिए कल्याण एवं भगल का अभिन्न द्वार खोलना है और यह भौतिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा में ही सम्प्राप्ति हो सकेगा।

धर्म और विज्ञान

“आश्चर्य पूर्ण विश्व सबसे सुन्दर है। ऐसा अनुभव होता है। सच्ची कला का और विज्ञान का वही उद्गम स्थान है। जिसके मन में इस भावना का उदय नहीं होता, जिसे चमत्कार और विस्मय मालूम नहीं होता, कहना चाहिए कि उसके नेत्र हमेशा के लिए फूट गये, वह मर गया। इस दृष्टि में केवल मैं धार्मिक हूँ।”

—आइन्स्टाइन

धर्म आत्म सम्बद्ध होते हुए भी समाजमूलक वस्तु के रूप में शताब्दियों से जन जीवन में प्रतिष्ठित रहा है। विज्ञान का भौतिक जगत् से सम्बद्ध होते हुए भी धर्म के क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा है। धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति आचारमूलक परम्पराओं में निहित है जो समाज की नैतिक सम्पत्ति है। उच्चतम आचार और विचारों द्वारा वासना क्षय ही धर्म का एक सोपान है। आचार विषयक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहनी हैं—उसका मुख्य कारण विज्ञान है। विज्ञान ने धर्म के बाह्य स्वरूप के अन्वेषण में जो क्रांतिकारी रूप दिया है—वह मानव शास्त्र और समाज शास्त्र की दृष्टि से अनुपम है। पुरातन काल में, वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त विज्ञान शब्द सार्थक न रहा हो, पर जहाँ तक इसकी भावमूलक परम्परा का प्रश्न है, इसका नैकट्य स्पष्ट है। समाजमूलक क्रियाओं का जो धर्म पर प्रभाव पड़ा है और जो अपेक्षित सशोधन भी करने पड़े हैं यह सब कुछ विज्ञान की ही मौलिक देन है, क्योंकि विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि में जीवन यापन करने वालों का अस्तित्व भी भौतिक जगत् पर ही निर्भर रहना आया है अतः समाज में बद्ध वैज्ञानिक प्रयोगों को भी धर्म द्वारा समर्थन मिला है। जब हम ज्ञान की विशेष स्थिति को विज्ञान के रूप में अंगीकार करते हैं तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान भी आत्मा का एक भौतिक गुण है। उपनिषदों में 'एक में अनेक की ओर

प्रेरित करने वाली शक्ति' को विज्ञान कहा गया है। पौराणिक विज्ञान की परम्परा की जड़ें धर्म के आदिमाल तक बिगड़ी हुई हैं। हाँ, बुद्ध बाल ऐसा अयश्य व्यतीत हुआ कि विज्ञान का स्थान थोड़ा नैग्रह किया, पर हमने हमारी गत्यान्वेषिणी वृत्ति को अधिप प्रोत्साहन नहीं मिला। विज्ञान एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है कि जिसके समुचित उपयोग द्वारा आत्म तत्त्व गवेषण के प्रशस्त क्षेत्र में भी प्राप्ति की जा सकती है।

विज्ञान द्वारा सुख-समृद्धि

“विज्ञान मानव को मानव के निकट लाने का तथा मानव के लिए सम्पूर्ण सुख सामग्री जुटाने का एक चमत्कारपूर्ण प्रयत्न है। जो इसके विरुद्ध आचरण करता है वह विज्ञान को समझता ही नहीं।”

—आइन्स्टाइन

अनेक आशकाश्रो के बावजूद आज मानवीय दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति आशान्वित है। क्योंकि इन्द्रिय सम्भूत सुखोपलब्धि के समग्र साधन वह जुटाता है। अतीत में सम्राटों के लिए भी दुर्लभ साधन आज अकिंचनो के लिए भी सर्व सुलभ हो चले हैं। विज्ञान की चमत्कृतियाँ अद्भुत हैं। टेलीविजन को ही लीजिए, हजारों मील दूर होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को जहाँ कहीं भी, वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं, बैठकर देख सकते हैं। औद्योगिक संस्थान का व्यवस्थापक अपने कमरे में ही संस्थान की कार्यवाही का निरीक्षण कर सकता है। हीटर का ‘प्लग’ लगाते ही आपको गर्म-गर्म पानी तत्काल मिल जाता है।

आटा पीसने के लिए विज्ञान ने आपको पवन चक्कियाँ या कल चक्कियाँ प्रदान की हैं।

पानी दूर से टोकर लाने की दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। नल खोलते ही गंगा-यमुना की विमल जल-धारा आपको नहला देती है।

आप गर्मी में घबरा रहे हैं। बस, बटन दबाने की ही देर है, पन्ना फर-फर हवा करके आपको शान्ति प्रदान कर देगा।

भोजन बनाने के लिए धुँ में आँगो को काट देने की आवश्यकता नहीं रही—फूँक-फूँकी नहीं करनी है। ‘कुरकुर’ में गन्ध सामग्री उड़ते ही रसोई आमांसी में तैयार हो जाती है।

विचित्र विषयक ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को कागजों पर हाथ में लिपने और नकन करने की जरूरत नहीं। सी, दो सी या हजार पृष्ठों की

विज्ञान द्वारा सुख-समृद्धि

“विज्ञान मानव को मानव के निकट लाने का तथा मानव के लिए सम्पूर्ण सुख सामग्री जुटाने का एक चमत्कारपूर्ण प्रयत्न है। जो इसके विरुद्ध आचरण करता है वह विज्ञान को समझता ही नहीं।”

—आइन्स्टाइन

अनेक आणकाओं के बावजूद आज मानवीय दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति आशान्वित है। क्योंकि उन्मिद्य सम्भूत सुरोपलब्धि के समग्र साधन वह जुटाता है। अतीत में मन्त्राटो के लिए भी दुर्लभ साधन आज अकिंचनो के लिए भी सर्व सुलभ हो चले हैं। विज्ञान की चमत्कृतियाँ अद्भुत हैं। टेलीविजन को ही लीजिए, हजारों मील दूर होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को जहाँ कहीं भी, वैज्ञानिक साधन उपलब्ध है, बैठकर देख सकते हैं। औद्योगिक मस्थान का व्यवस्थापक अपने कमरे में ही मस्थान की कार्यवाही का निरीक्षण कर सकता है। हीटर का ‘प्लग’ लगाते ही आपको गर्म-गर्म पानी तत्काल मिल जाता है।

आटा पीसने के लिए विज्ञान ने आपको पवन चक्कियाँ या कल चक्कियाँ प्रदान की हैं।

पानी दूर से टोकर लाने की दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। नल खोलते ही गंगा-यमुना की विमल जल-धारा आपको नहला देती है।

आप गर्मी में घबरा रहे हैं। बस, बटन दबाने की ही देर है, पन्ना फर-फर हवा करके आपको शान्ति प्रदान कर देगा।

भोजन बनाने के लिए घुएँ में आँगों को काट देने की आवश्यकता नहीं रही—फूँका-फूँकी नहीं करनी है। ‘कुकर’ में गन्ध सामग्री डालते ही रमोई आमाती में तैयार हो जाती है।

विविध विषयक ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को कागजों पर हाथ में लिखने और नक़्क़ करने की जरूरत नहीं। सी, दो सी या हजार पृष्ठों की

छोटी-छोटी पुष्पाङ्गुली दिखकर मिटा देती है।

हजारों लाखों लाखों का जोड़, चाली, गुणा, भाग या अन्य किसी प्रकार का पेचीदा हिसाब करने के लिए आपकी माया-मन्त्रिणी नहीं बनती पड़ती। एक मिनट में भी कम समय में गणना यत्र आपका हिसाब कर देती है।

वेतार के तार में जन्मा हुआ रेडियो मनुष्य की चिन्ता और व्यग्रता क्षण भर में काफ़ूर कर देता है। मिनट के समय वह मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद मित्र होता है। जब कोई जहाज तारों में फँस जाता है तो क्षण भर में उसकी सूचना पहुँचाई जा सकती है और तब समय पर सहायता पहुँच सकती है। गरीब दूध बच्चों या आदमियों का पना बनाने में रेडियो का लाभदायक मित्र हुआ है।

मिनेमा विज्ञान का एक महान् वरदान है, जिम्मे मानव जीवों के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी उपयोग-युक्त मन्त्रा दी है। मिनेमा के प्रभाव को नैतिकता के माध्यम में नापने का यह प्रयास नहीं है। उगता नैतिक प्रभाव विश्व निर्माताओं की अभिवृत्ति पर निर्भर है। विज्ञान उस दायित्व में मुक्त है। विज्ञान की उत्तापना मापन प्रस्तुत कर देते हैं, मनुष्योपयोग या दुष्प्रयोग की बात उनके प्रयोगकर्ताओं पर अवलम्बित है।

विद्युत् शक्ति की उपयोगिता विज्ञान की बहुत बड़ी मन्त्रिणी है। इसका प्रयोग आजगर्जती रहा है—घरों में प्रकाश करने के लिए तथा घरों में प्रेम करने, शांति पढ़ाने, पानी गर्म करने, रमना की माफ़ करने, मनुष्यों को शान्तिपूर्ण बनाने, पैसे बनाने, रेडियो, मिनेमा तथा चट्टे-चट्टे करने की बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता मनुष्य की अनन्तरित माँगों के अनुसार बढ़ती जाती है, जो अत्यन्त मात्र मनुष्यतागत थी। इसी की सहायता से मनुष्य को बड़ी बड़ी चीजें करने में सक्षम हो रहा है, जैसे मोर पुल बनाने हैं। जहाज, मोटरें, गैस, विमान और अन्य चीजें मनुष्यों की निर्माणात्मकता से पैदा हो रही हैं। इसी की सहायता से मनुष्य के मन में अत्यन्त बड़ी चीजें पैदा हो रही हैं, जो किसी में पैदा नहीं हैं।

सामान्य और उच्च के क्षेत्र में विज्ञान ने मनुष्य की मूर्ति को सजाया है। सामान्य मनुष्य की सीमा चिन्ता में शक्ति और मनुष्यमनुष्य के बीच समय में पैदा हो रही चीजें हो जाया है। सामान्य मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य

और शीघ्रता से बनने लगी है। आधुनिक ताउरी में एक घण्टे में दो हजार वपड़े धोये जा सकते हैं। एक मशीन की तह करने में एक मिनट में ज्यादा समय नहीं लगता। मुद्रण यंत्रों में भी आश्चर्यजनक कार्य कर दिगलाने हैं। आज के मुद्रणालय एक घण्टे में ममानार पत्रों की हजारों-गानों प्रतिर्या मुद्रित कर देते हैं। ऐसी मशीनें हैं जो उन पत्रों की तह करती जाती हैं, पते अकित करती जाती हैं, पैकेट बनाती जाती हैं, और टिकिट भी लगाती जाती हैं।

आज ऐसी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है जो बड़ी-बड़ी रकमों का जोड लगा सकती हैं, अनेक प्रश्नों को हल कर सकती हैं, व्याज फैला सकती हैं। ऐसी भी मशीनें हैं जो विनिमय की निश्चित दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने का हिसाब लगा सकती हैं।

‘डिक्टाफोन’ ने लेखकों को कितनी सुविधा उत्पन्न कर दी है। अनुवादकों की कठिनाइयों को दूर करनेवाला टाइपराइटर भी आज मौजूद है जो एक भाषा का करीब आठ भाषाओं में अनुवाद कर देता है।

यूरोप और अमेरिका के देश अब कृषि के लिए प्रकृति के मुहताज नहीं रहे। वहाँ कृत्रिम वर्षा का भी प्रयोग किया जाने लगा है। पशुओं द्वारा चलने वाले हलों के स्थान पर ट्रैक्टरों का प्रयोग तो अब पुरानी-सी बात हो गई है। प्राकृतिक खाद के बदले रासायनिक खाद, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, तैयार होने लगी है। वहाँ खेती-बाड़ी के प्राय सभी कार्यों में यंत्रों का उपयोग होता है। फसल काटने की एक मशीन, जो 50 हॉर्स पावर से चलती है और जिसमें 30 फुट तक लम्बी दराती होती है, बड़ी शीघ्रता से फसल काटती है और प्रतिदिन करीब हजार, डेढ़ हजार बोरी अनाज भी निकाल देती है।

ऐसी मशीनों का भी आविष्कार हो चुका है जो एक घंटे में 2400 रोटियाँ बना सकती हैं, 2400 बोटलों में दवा भर सकती है और 3000 बोटलों को डाट लगा कर बंद कर देती है।

पहले एक मनुष्य दिन भर चोटी में एड़ी तक पसीना बहाकर कुछ मन मिट्टी खोद पाता था, आज मशीन की सहायता से, उतने ही समय में, 1500 से 2000 टन तक मिट्टी खोदी जा सकती है।

मनुष्यों की सुविधा के लिए नदियों के प्रवाह तक बदल दिये गये हैं।

भवन-निर्माण तथा ने भी एक नूतन ही रूप धारण कर लिया है। नकशे मजिल के गगनचुम्बी भवन कुछ ही महीनों में तयार हो जाते हैं।

विश्व की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जटिल सभी साधन समाधानों को भी विज्ञान ने बहुत हद तक सुलझाने का प्रयत्न किया है। सिचाई के लिए नहरें और नलकूप गोदरर ऐसे भूभागों तक पानी पहुँचाया गया है जो सुखों में बजर पड़े थे।

सर्वविद्युत् भी टपक के लिए एक महान् चरदान मित्र हुई है। आज प्रति क्षेत्र में बीज बोने में तोकर फलन लटने तक के सभी कार्य यशानिक उपकरणों में होते हैं। परिणामतः मनुष्य को अनेकानेक सुखों के कम हो गई हैं।

आधुनिक युग में नगर देश की तरह विशाल में विशालतर बनते जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों उनमें जनसंख्या की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों स्वच्छता की समस्या भी महत्त्वपूर्ण बनती जाती है। मगर विज्ञान ने इस समस्या के समाधान में भी पूर्ण योगदान किया है। जन के स्वास्थ्य के साधन, जमीन के नीचे की गादियाँ तथा पत्र—यह सब विज्ञान ने ही उपलब्ध है।

प्राचीन काल में मनुष्य पंख या पंखों, जैटों, हाथियों अथवा चर-गादियों आदि में यात्रा करता था। यात्रा के यह सब साधन मनुष्यगत, पशुप्रदत्त या मत्तमय थे। उन्होंने ही यात्राओं में आपस में जन के आवागमन में गतिशील समस्या के क्षेत्र में एक नवीन और अद्भुत युग की सृष्टि की। पक्षियों जगत् की जो जाने वाली गादियाँ या स्तार रेलगादियों ने ने निराश्रय तो मनुष्य भूत की तरह पृथ्वी तल पर सरपट डीढ़ लगा सकता है। योमशानों ने तो विद्युत्-चालित गादियों का भी आग बर दिया है।

एक दिन मनुष्य आकाश में उड़ने के सपने के सपने लगा था। मृतकों की योगदान तथागतों में आकाश की तथा कुछ हदों प्रसार की है। यह करने के लिए आकाश के साथ गेट में उड़कर उड़ती पहुँचें या। योमशानों के उड़ने का यह गेट ने अपने पादों पर पक्षियों के दम जोड़ने से।

आकाश में भी योमशानों के अनेक वर्ग मिले हैं। योमशानों में विज्ञान का नाम एक मात्र मान्यता मिली है। विज्ञान के नाम

ग्रामनीय पर व्यापकता होने के कारण। सामान्यतः भी ऐसा ही एक उदाहरण उपलब्ध होना है। गुना जाना है कि यही कुछ दिन पूर्व मस्ती भाषा का एक गन्ध मिना है, जिसमें व्योमयान बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। उन सब बातों में, इस विचार से तब मिलना है कि किसी जमाने में भारतीय 'विद्याधर' (वैज्ञानिक) व्योमयानों का प्रयोग करते थे। 'अमृत' यह विषय अन्वेषण की अपेक्षा रहना है। कुछ भी हो, आज के मानव ने वायुयानों के चमत्कार को प्रत्यक्ष देख लिया है। अब वह स्वयं पक्षी की भाँति आकाश में उड़नेवाला है। एक बड़े विमान में 80 तक यात्री बैठ सकते हैं, चालक अलग। विमानों में शौचालय, भोजनगृह आदि की सुन्दर व्यवस्था रहती है। 1800 मील प्रति घण्टा गति करने वाले वायुयान भी बनने लगे हैं। अतएव अत्यधिक लम्बी उड़ानें भी अब रुठिन नहीं रह गई हैं। कुछ ही घण्टों में समग्र विश्व का भ्रमण करने की योजना भी बन रही है। यही नहीं, यूरोपीय देशों में ओनियेप्टर नामक एक ऐसा यंत्र भी बन रहा है, जिसकी सहायता से प्लास्मिड के पथ लगाकर मनुष्य स्वतः चिड़िया की तरह उड़ सकेगा, उसके लिए न किमी हवाई अड्डे की आवश्यकता होगी और न किमी टीमटाम की।

आज के दैत्याकार विराट् और अद्भुत-क्षमताशाली यंत्रों ने मानवीय जीवन में एक भूचाल-सा उत्पन्न कर दिया है। किमी बड़े कारखाने में जाकर आप देखेंगे तो रोमांच हो उठेगा, ऐसा अनुभव होने लगेगा, मानो मनुष्य ने भूतों को ही बश में कर लिया है।

आज का मनुष्य धरती और आकाश में ही नहीं बल्कि समुद्र के वक्षस्थल पर भी अप्रतिहत गति में मध्दतियों की भाँति विचरण कर रहा है। आधुनिक जल जहाज पुगनी समुद्री नौकाओं की तरह हवा और लहरों पर निर्भर नहीं है और न तूफानों से ही उन्हें घबराता है। ये जहाज इतने विशाल होते हैं कि उनके भीतर छोटा-मोटा नगर समा सकता है। इनमें एक लाख हजारों लोग यात्रा करते हैं। सहस्राधिक टन की सामग्री भी ढोई जा सकती है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में भारत में उगलैण्ड पहुँचने में एक वर्ष लगता था जब कि आज तीन सप्ताह पर्याप्त है। अन्तर्प्रान्तीय व्यापार, वाणिज्य मन्त्रालय वस्तु प्रचुर परिमाण में जलयानों द्वारा सरलता से एक

नि मन्देह अभूतपूर्व है।

रचनात्मक क्षेत्र में यद्यपि आश्चर्यजनक आविष्कार विज्ञान द्वारा सम्पन्न हुए हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि विनाशकारी क्षेत्र में भी इसी सफलता कल्पनातीत है। प्रथम महायुद्ध के समय योद्धा विमानों का आविष्कार हुआ, द्वितीय महायुद्ध में आगिक परिमार्जन किया गया और अद्यतन युग में तो अत्यन्त तीव्रगामी वायुयानों की सृष्टि हो गई जिसकी कल्पना से ही हृदय प्रकम्पित हो जाता है। प्रसंगिक उद्यम में भी बी० ए० सी० टी० जेट पद्धति के वायुयान 500 मील की यात्रा प्रति घण्टे में कर लेते हैं। जर्मनों ने द्वितीय महायुद्ध के समय में विना चालक के तीव्रगामी यानों की सृष्टि की थी जो 20 मील की ऊंचाई तक उड़ सकते थे। अमेरिका के सुपरफोर्ट्रेस व्योमयानों की न केवल उतनी गति है अपितु उन में तो व्योम में तेल तक पहुँचाया जाता है। दूरमारक तोपें, विमानभेदी तोपें, पनडुब्बियाँ और तारपीटो नौकाएँ आदि उल्लेखनीय हैं। रेडार के आविष्कार से आज का नागरिक अपरिचित नहीं। विषाक्त वायु व कीटाणुयुक्त वायु का आविष्कार महारकारी विज्ञान की देन है। हीरोशिमा में गिराये गये अणुबम की सहारलीला को अभी हम भूले नहीं हैं। वर्तमान में अमेरिका, रूस और इंग्लैण्ड ने भी परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम बना लिये हैं। ये अस्त्र बहुत ही खतरनाक और मानव व मानवता के नाश के लिए पर्याप्त हैं। रूस द्वारा परीक्षित टी-एन-टी बम तो विनाशकारी अस्त्रों में उपलब्ध अस्त्रों में सर्वोच्च है। अब तो अणु द्वारा मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में प्रयुक्त यंत्रोद्योग के लिए प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं।

इस प्रकार विज्ञान के मर्यादीण व सर्व क्षेत्रीय विकास ने मनुष्य के भ्रम की वचन की है और सुख सुविधाएँ बढ़ाई हैं।

विज्ञान के सहारे प्राकृतिक शक्ति का उपयोग

प्राचीन काल का अधिकांश मानव पृथ्वी, जल, वायु विचार, सात्विक, सामुद्रिक ज्वार, बादल आदि प्राकृतिक सम्पुष्टा ही के प्रान्तवासियों की ही जाना था। यह सब उनकी विचार शक्ति न परे ही सीधे थी। वह उन्हें लोकोत्तर शक्ति के प्रतीक मानना था। तभी नों से उत्तर देवता के समान पूजा-धर्म के पात्र समझ जाने लग थे। उन दिनों उनका समाचिन उपयोग न होता था। अद्यतन मानव विज्ञान की ज्योति में उसे पहचान गया और य देवसम समझे जाने वाले इस प्राकृतिक रहस्यों का उपयोग मन्त्राइन कर मृता है। आज आधुनिक प्राकृतिक शक्ति के उन रहस्यों का प्रभाव मानव पर नहीं रहा अर्थात् ये सब मानव के नियंत्रण में है।

विज्ञान वा प्राणिज अभिव्यक्ति पर विवेचन भी एक उद्देश्य है जिसके महत्त्व से मानव प्रकृति पर विज्ञान प्राणि के लिए प्रयत्नशील है। पशुत्व दोनों ओर से विज्ञान की मांगता मानव को प्राप्त है। एक ओर से वा विज्ञान विभिन्न प्राणिजतार सम्बन्धन में मदद देता है और दूसरी ओर वा मांगता प्राप्त है, जिसका अभिव्यक्ति विभिन्न अभिव्यक्ति पर विवेचन करना है। शरीर रचना, लक्षण, लोच, विचार, उपायों, उपायों, लोच, रीति-रिवाज आदि के अभिव्यक्ति प्रकृति पर विवेचन प्राणि के प्रतीक है। जल, वायु, अन्न, आदि प्राकृतिक शक्ति पर मानविक भावना-व्यक्तियों की प्रतिक्रिया, विज्ञान मानव मानव निरन्तर दूसरी ओर से प्राप्त है।

[illegible]

सर्वप्रथम जल शक्ति को ही लें। यह शक्ति असमाप्य है। उर्ध्व-स्वरूप कोयला एक दिन खदानों में समाप्त हो जाता है, किन्तु वर्षा जब तक होगी, हिमप्रपात भी तब तक होता रहेगा। जब तक समुद्र का अस्तित्व है तब तक जल स्रोत कभी निःशेष नहीं होंगे। इस विस्तृत जनशक्ति का प्रयोग समुचित रूप में कुछ ही वर्षों में प्रारम्भ हुआ है। पूर्वोक्त देशों में Water Wheel के द्वारा सिंचाई में जल प्रयुक्त होता था। अब आटा पीसने में, लकड़ी चीरने वाली मशीन के संचालन और अन्य यंत्र संचालन में भी इस शक्ति का प्रयोग व्यापक परिमाण में होता है। उन्नीसवीं सदी के बाद ही इस विकासात्मक परम्परा का मूलपात हुआ।

जिस समय टरवाइन एवं पेल्टन वाटर व्हील का आविष्कार हुआ उस समय मनुष्य जल शक्ति पर पूर्ण रूपेण नियन्त्रण कर सका। अब तो नियागुरा-जल प्रपात की महान् शक्ति को जनोपयोगी बनाने के लिए नियन्त्रित कर लिया गया है। टरवाइन के द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न हुआ। इससे उत्पन्न विद्युत् 300 मील पूर्व पश्चिम और 100 मील, उत्तर-दक्षिण प्रदेश में विस्तृत कल-कारखानों को सुचारु-रूपेण संचालित करने की क्षमता रखती है। न केवल इस विद्युत् से रेलें ही चलाई जाती हैं, अपितु, उस विशाल भूखण्ड के नगर भी जगमगाते हैं। यदि सचित जल शक्ति का समुचित उपयोग न किया जाता तो वहाँ का जीवन चलाने के लिए लाखों टन कोयलो की आवश्यकता होती।

अमेरिका में जल शक्ति मसाधन प्रचुर है। इग्लैण्ड में अत्यल्प है। किन्तु स्कॉटलैण्ड की पठार भूमि में जल-मसाधनों के नियन्त्रण व उपयोगार्थं द्रुतगति से प्रयास हो रहा है। पंजाब की नहरें, सिंध का लाँड बाँध, दक्षिणस्थ मैसूर बाँध, हीराकुट, भागडा और चम्बल बाँध आदि कई स्थानों पर भारत में जलीय शक्ति द्वारा विद्युत् उत्पन्न की जा रही है। सापेक्षत यह अल्प व्ययी है। भारतवर्ष जल विद्युत् निर्माण के लिए और भी प्रयत्नशील है। जब राष्ट्र में जल विद्युत् द्वारा नलकूपों में खेतों में सिंचाई के प्रयोग साकार होंगे तब न केवल खेतों में अन्न की फसल लहलहाने लगेगी अपितु, अन्य ग्रामोद्योगों के विकास को पर्याप्त अवसर मिलेगा। फिर देश को उन्नीस वर्षों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

भारतीय वेद वेदाङ्गादि साहित्य में ही सूर्य का योगदान किया है, अपितु ठेठ लोक साहित्य तक में सूर्य-कीर्ति की परंपरा आज भी अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है। आन्तरिक जगत् के क्रमिक विकास में काम आने वाली सूर्य शक्ति की उपयोगिता किसी भी दृष्टि में किसी भी अंश में कम नहीं है। जब वैज्ञानिक सम्पूर्ण शक्तियों पर नियन्त्रण करने के लिए कटिबद्ध थे तो इस प्रत्यक्ष और अत्यधिक कार्यशील शक्ति के प्रति कैसे उदासीन बने रहते। फलस्वरूप कैलिफोर्निया के दक्षिण पोमडीना में दश अश्व शक्ति का एक वाइलर सूर्य ताप निर्मित वाष्प में चलता है, जिसमें एक मिनट में 1400 गैलन जल निकाला जा सकता है। व्यय भी बहुत अल्प आता है। हमने सूर्य-किरणोत्पन्न विद्युत् शक्ति के प्रयोगों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। वस्तुतः पृथ्वी के प्रत्येक ऊष्ण कटिबन्ध प्रदेश में सूर्य ताप की शक्ति का अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है। ईंधन के रूप में भी सूर्य शक्ति का प्रयोग होता है।

आज जिस शक्ति की ओर वैज्ञानिकों का बहुत कम ध्यान गया है वह है ज्वार शक्ति। समुद्र और बड़ी नदियों में उठने वाले ज्वारों का उपयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। यदि इसका समुचित उपयोग बड़े विस्तृत रूप में किया जाय तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अमेरिका और इंग्लैंड तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने ज्वार की शक्ति को एकत्रित कर उसका समुचित उपयोग अच्छे ढंग से किया है और अब इसकी शक्ति की तुलना भविष्य में जल विद्युत् के मुकाबिले में टिक सकेगी ऐसी पूर्ण सम्भावना है।

प्राकृतिक शक्तियाँ अनेक हैं। दिनानुदिन विज्ञान द्वारा इन पर प्रभुत्व प्राप्ति के पुरुषार्थ वृद्धिगत होते जा रहे हैं। सम्भव है ज्ञात शक्तियों द्वारा ही अज्ञात शक्तियों की उपलब्धि का सूत्रपात भविष्य में हो जाय, जिनमें सामाजिक जीवन में और भी अधिक सुखानन्द स्थापित किया जा सके। आणविक शक्ति का अद्यावधि मानवोपयोगी तथ्य की दृष्टि में उतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। पर जहाँ तक ध्वमात्मक साधनों का प्रश्न है अणुशक्ति सर्वाधिक सफलता प्राप्त करती जा रही है। शक्ति वही है जो निर्माण को गति दे। ध्वम की ओर गतिमान शक्ति अपनी "शक्ति मञ्चा" को कहाँ तक

आधुनिक विज्ञान द्वारा मानव-सेवा

आज के उन्नत विज्ञान ने मानव-जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र को न केवल स्पर्श ही किया है अपितु सर्वांगीण विकास की सुदृढ़ परम्परा भी कायम की है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी नया दृष्टिकोण प्रदान करते हुए प्राचीनतम अनिवार्य रहस्यों के प्रति भी समीचीन दृष्टि दी है। राष्ट्रीय वैषम्य, दूरत्व, निर्यात आदि कई तथ्यों में सामाजिक स्थापित किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से एक मनुष्य वर्षों तक साधना कर जो फल प्राप्त करता था, उसके प्रसार और विकास में दीर्घकाल की अवधि अपेक्षित थी। पर आज के वैज्ञानिक युग में एक व्यक्ति की अल्पकालिक साधना लाखों का मार्ग प्रदर्शन करती है, जीवन में साम्य स्थापित करती है और इसका प्रसार भी अत्यन्त शीघ्र विश्वव्यापी बन जाता है। हम यह नहीं चाहते कि विज्ञान द्वारा प्राप्त फलों को एक-एक करके गिनाएँ। यदि एक शब्द में कहा जाय तो विज्ञान मानव जाति के लिए एक वरदान है। वह अभिशाप तब प्रमाणित होता है जब वह मृजन का पथ छोड़कर विध्वंस की ओर गतिमान होता है। वह शान्ति का मन्देश दे और वैषम्य में साम्य स्थापित कर सके तभी हमारे लिए वह वरदान है। आइन्स्टाइन ने ठीक ही कहा है कि “विज्ञान विध्वंस के लिए नहीं है, जो राज्य विज्ञान का दुरुपयोग करता है और उसका उपयोग दूसरों को उराने या अन्य पर प्रभाव जमाने के लिए करता है, वह न केवल विज्ञान का, अपितु वैज्ञानिकों की आत्मा का शोषण करता है।”

विज्ञान के नये उच्छ्वास

मात्र ही नहीं, प्राणीमात्र में जिज्ञासिषा और विजिगीषा मुख्य दो धर्मियाँ पाये गयी हैं। यहाँ ज्ञान की और जीतने की इच्छा। दोनों तब तक जीने की और ऐश्वर्यपूर्वक हमरी पर प्राप्तिपर इमान की स्वाभाविक इच्छा मनुष्य में पाई जाती है। जीने की इच्छा ही जीतने की इच्छा की प्रोत्साहन देती है। मनुष्य जीतने के लिए मनुष्य प्राणायाम, योग, एक करवा है। सम्पूर्ण वैज्ञानिक आधिपत्य दोषोंमात्र तक मनुष्य जीतने-प्राप्त के परिणाम है। मनुष्य दोषों और ध्यातक दृष्टि का त्याग कर जब वेदावस्था में निरद्वयताँ दुनिया की संकीर्ण रूप में खड़ा है तब उनके सम्पूर्ण समार की प्रतीति जिज्ञासियों का प्रमाण मान्य होती है। जीवन की प्राप्तिशा सभी की होती है, यह वह ध्यातक में होती प्राप्ति। स्वयं-प्रकाश के लिए अन्ध की गलत पहुँचाना हिमा है। भोजन की कभी-कभी परिनिष्ठा-मन इन्द्रिय मनुष्यता प्राप्त हो भी जाय, यह वह ध्यातक प्रमाण नहीं।

[illegible]

गमसार में यह नियम रखा है कि किसी विज्ञान विभाग को देना हर पुष्पांश उत्पन्न नहीं है। यह गमसार में देना नहीं है। उम्माह में कार्यरत रहकर गमसार में गमसार के रूप में कार्यरत रहता है। जहाँ गमसार गुणवत्ता और कार्यरतियों में गुणवत्ता और गुणवत्ता नहीं रहता। अमरिका ने प्रचुर अर्थ रखा है। उम्माह में गमसार गुणवत्ता रखा है। वाणिज्यिक व यन्त्रशास्त्रियों का प्रचुर वेतन देना शुरू किया है। को भूमि के एक कोने पर योग्य अम्माह स्थान पर परमाणु बम की प्रयोगशाला बनाई। 14 अप्रैल, 1943 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का माइक्रोडोन वहाँ पहुँचाया गया।

चाहे किसी भी राष्ट्र द्वारा उस बम का आविष्कार हुआ हो, हमें उसका निर्णय नहीं करना है। पर उम्माह गम है कि गमसार को अणुबम का सर्व-प्रथम ज्ञान 1945 में हुआ।

दूसरा महासमर समाप्ति पर था। उस तथा मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयत्न में जर्मनी की पराजय हुई। पूर्व में जापान अपनी अतुल्य शक्ति से इनमें मोर्चा ले रहा था। जापान को इस दुर्दम्य शक्ति को रोकने के लिए 6 अगस्त, 1945 को हीरोशिमा पर अणुबम फेंका। ढाई लाख की जनसंख्या वाला वह नगर भस्मभूत हो गया। मकानों में लगा हुआ लोहा पानी की तरह बहने लगा, इसके तीन दिन बाद ही 9 अगस्त, 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। यहाँ भी वही मृत्यु-ताण्डव हुआ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चार मील के क्षेत्र में कोई प्राणी नहीं बच सका। भाग्यवश जो बचे वे भी अपाहिज या विकलांग हो गए। फलस्वरूप जापान ने शस्त्रास्त्र रण दिए। उस क्रूरतम घटना ने मानव के माथे पर जो कलक का टीका लगा वह अभी तक नहीं धुला है। इन बमों के विस्फोट के कारण वर्षों तक वहाँ वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकेगी। 80 फीट नीचे तक की पृथ्वी जल गई चल-अचल वस्तुएँ पिघलकर लावा बन गईं। 100 मील तक उसका प्रभाव पहुँचा।

विज्ञान का दूसरा प्रत्यकारी उच्छ्वास है—उद्भवन बम (हाईड्रोजन बम), जिसकी ध्वमात्मक शक्ति मापेक्षित दो सौ गुनी अधिक है। उसके निर्माण में चार-पाँच करोड़ रुपयों का व्यय होना है। उसकी शक्ति दम

परीक्षक नोट गायनाक रोग में जा पहुँचे। दोपहर को पत्रकारों के लिए भी आजा मिल गई। तब कुछ गे, कुछ उगटे मकड़ों पोत दिखाई पड़ रहे थे। विमानवाहक इण्डियेण्डम नये गीर गा गुनिक गुड-पोतो में थे या, यह भी परमाणु बम की गनक का शिकार हुआ। पीछे पता लगा कि इण्डियेण्डम यद्यपि चम्पन हो गया था तो भी दूबा नहीं। पत्रकारों को आँखें सभी जहाजों में जीवन के चिह्न टूट रही थी और देगना चाहती थी कि परमाणु बम के वाताघात में गुमरां, बकरियों और चूहों में से कौन बचा। पहले जीवधारी आक्रमणकारी बाहक फालोन के ऊपर दिखाई पड़े। यह पोत नेवादा में एक मील दूरी पर था। सम्वाददाताओं ने वहाँ दो बकरियों को देगा जिनमें एक कठघरे पर खड़ी थी, उसकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी, दूसरी लेटी हुई थी। उनकी आँखें चौधियायी-सी थी। दोनों जानवरों पर आघात का प्रभाव दिखलाई पड़ रहा था। विशाल विमानवाहक 'सरातोगा' परमाणु बम के वाताघात की पहुँच से दूर था। उसके ऊपर के प्राणी अच्छी अवस्था में थे। प्रथम विकिनी परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु बम के पतन स्थान से दो मील दूर पर 'मरातोगा' जैसे पोत सुरक्षित रह सकते हैं। युद्ध में 100 फुट पर गिरे होने में बच निकलने की आशा रहती है किन्तु परमाणु बम के गिरने के दो मील तक सुरक्षा की आशा नहीं। 'सरातोगा' जैसे पोत के डेक पर यदि नाविक रहते तो वहाँ पर रख छोड़े सूअरों की भाँति शायद बम विस्फोट के दूसरे दिन वे जीवित रहते। लेकिन कौन कह सकता है कि हीरोशिमा के अभागों की भाँति वे दस या अधिक दिन में मर नहीं जाते। नेवादा दूसरे दिन सारे समय तप्त रहा। यह रेडियो क्रिया सम्बन्धी रेडियोकरण का प्रभाव था। बम विस्फोट के 72 घंटे बाद ही सवाददाता नेवादा के ऊपर जाने की इजाजत पा सके।¹

सन् 1955 के प्रारम्भ में यही बम अमेरिका ने नेवादा स्थित एक उच्च मीनार पर गिरा कर देखा। 500 मीत की दूरी पर इसकी चमक दृष्टि-

1. सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ ११-१३।

परमाणुशक्ति और परमाणु बम—राहुल साह्यायन।

गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर पड़े हुए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर पड़े हुए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर पड़े हुए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं।

पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव 160 मी. प्रति सेकेंड पर गुरुत्वाकर्षण बल (Force of Gravitation) के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल 18000 मी. प्रति घंटा की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर पड़े हुए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर पड़े हुए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर पड़े हुए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं।

कहा जाता है कि आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व चीन वालों ने बहुत साधारण शक्ति वाले राकेट प्रयुक्त किये थे। अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेज मेना ने नवाव हैदराबाद पर चढ़ाई की। उस समय नवाव की सेना ने अंग्रेजी सेना पर विस्फोटक प्रक्षेपणास्त्र छोड़े थे जो 8 इंच लम्बे और 2 इंच व्यास के फौलादी लोहे के मिलेण्डरो से निर्मित थे। अंग्रेजी सेना इसका प्रति-कार करने में असमर्थ थी। उसी भारतीय राकेट पद्धति से प्रेरणा पाकर अंग्रेज वैज्ञानिक कर्नल काशीप ने डग्लेण्ड की एक अनुसंधानशाला में प्रयोग करके इन मसालों में कुछ मशोधन किया और वह राकेट डेढ़ मील तक मार करने की क्षमता रखते थे। तदन्तर प्रथम महायुद्ध के समय अमेरिकन वैज्ञानिक डॉ० राबर्ट ने उसे और भी मशोधित रूप दिया। द्वितीय महायुद्ध के समय जर्मनी के 2200 वैज्ञानिकों ने उसकी शक्ति को अतिमानुषी बनाकर एक और अभिवृद्धि की। सर्व प्रथम 8 मितम्बर, 1944 में जर्मनी का प्रथम राकेट

जहाँ गहरा गहराया गया है। ते मनी बार-बार तीक्ष्णों में एक-एक कर कर विनियमित कर दिया। विज्ञान की बार-बार गहराया गया। इनके लिए इन प्रकार के बहुत-बहुत कर दिए। यदि इन बारों के लिए, प्रति शब्द एक पैसा भी लिया जाय तो बार-बार के बारों की कुल गहराया में प्रतिशत गहराया, यहाँ तक कि मगर गहराया। चन्द्रगोठ की गहराया का पूर्ण व्यय प्राप्त हो जाएगा।

वर्तमान राकेट चन्द्रगोठ का चार-चार कर यदि पुनः तोटे तो इस की गति प्रति घण्टा 23900 मील होनी चाहिए। गति के अतिरिक्त मानव शरीर की सहन क्षमता, क्षमता, ऊर्मा-गति-सहन-योग्यता, गामनीय उत्कृष्टों से विध जाने का और अन्तरिक्ष किरणों में क्षति क्षीणता का भय आदि अनेक बाधाएँ मानव के समक्ष मुँह बाये राती हैं। साथ ही चन्द्र-लोक में राधाभाव है, वायुम लीटना भी समस्या ही है। इन सब बातों से एक विचार तो मानव पटल पर अंकित हो ही जाता है कि विज्ञान का यह विकास निर्माण या विनाश दोनों में से कुछ न कुछ करके ही रहेगा, क्योंकि विज्ञान के उच्छ्वासों ने स्वयं उगे सकट में उल रखा है।

वैज्ञानिक विजय

अतन्त्रिके मे मानय की हकन यात्राएं

विमान की सम्पूर्ण प्रगति के गौरवशाली क्षणों में 12 अप्रैल, 1961 का दिन सर्वप्रथम में घटित किया जाएगा। उड़ान की समाप्ति, एक घण्टी बाद के 108 मिनट पर अर्थात् में सुदूर भाग पर पृथ्वी पर अवतरण कापन का जाने का महान गौरव प्राप्त होगा।

दुख ही समा पूर्व ऐसा शीघ्र य प्रिय नामव हो प्रमेष्टित सुखों
मे प्रान्ति पाया गर कर्मों की पात्रा मे हो मुने आचार जोंहे ।

[illegible][illegible]

कर नरपुत्री परपुत्र मांजरा गोचराला दे तो मांजरा गन उमरा
तारित राभिन इन १२११ दे गौर द्योती सा उमरा गती है।

गौर गानाया जा रहा है २३ पण्डे १५ मिनट तक गनगिद या
गोशो-२ ने भूमण्डल के दूरी ११६२ समान गौर ११०००० तिनोमोटर
की दूरी सवति पृथ्वी गौर बाद के बीच की दूरी ग गति दूरी तय की।
तितोय की दूरी सपना याया न मार सिद्ध हो स्त रचना गता है। राष्ट्र
के बड़े-बड़े गुंतीर वैज्ञानिक सा विभाग उनका निश्चिन हो चला है कि हम
शीघ्र ही चन्द्र व मंगल गौर ही याया करने में सफल हो सकेंगे। मेजर
धेर्मान तिनोय ने गोत्रियत सघ की मटागभा में अपना वक्तव्य देते हुए यह
वतनाया कि "उन्ने समय मुझे भूरा नही लगी पर मास्को समय में तगभग
साढे बारह बजे मीने दिन का खाना गौर छठी परित्रमा में रात का खाना
खाया। सातवी में बारहवी परित्रमा के बीच हमारे अन्तरिक्ष नाविक ने
कार्यक्रम के अनुसार सोकर विश्राम किया। तेरहवी परित्रमा जब आरम्भ
हो रही थी तब उसकी नींद खुली गौर उठान के दौरान में उसने कसरत
की।"

समूचे विश्व का ध्यान आज सोवियत अनुसंधान की प्रगति पर केन्द्रित
है। वास्तव में वैज्ञानिक युग की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।

विज्ञान पर एक तटस्थ चिन्तन

[illegible][illegible][illegible]

विज्ञान के दो पक्ष

विज्ञान का एक पक्ष मानव मानवता को पाषाण की भावना में पूर्ण है। वह मानव जाति के अन्तर्गत, पाषाण और मृत्तकों को दूर करने की अग्रिम सामर्थ्य प्रदान करता है। मानवी उन्नति यह भी माशा की जा मानी है कि वह विश्व को अपनी दृष्टि में लाकर अपनी हर मरीची, अज्ञान और रोगों का नाश कर पृथ्वी पर स्वयं का अभिव्यक्ति कर गीला। उस आकाश की पूर्ति तभी मनुष्य हो सक्ती है जबकि विज्ञान द्वारा प्रदत्त समूह्य अविचार का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाए। यदि ऐसा न हो सके तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन के शब्दों में "विज्ञान की विपरीत दिशा में विश्व का मार्गभीम नाश निश्चित है।"

विज्ञान का दूसरा पहलू यह है, जिसमें भय, हिंसा आदि की विपाकत एवं दुर्दान्त भावना का सन्निवेश है। वह विज्ञान दानव अपने प्रत्येक श्वास-प्रश्वास में समूचे विश्व को निगलने के लिए लालायित है। वह एक से एक भयकर एवं प्रलयकारी सहारक अस्त्रों की भण्डारों के स्वर छोड़ रहा है। विश्व के रग-मच पर अपना नग्न ताड़व करने को समुद्यत है। अतः प्रत्येक विचारक के सम्मुख यह प्रश्न समुपस्थित होता है कि विज्ञान मानव जाति की असीम उन्नति एवं कल्याण का अबाध स्रोत है—या विनाश का कारण? आज देश के मूर्धन्य मनीषियों को उक्त प्रश्न पर तटस्थ नीति से सोचना है।

पाश्चात्य विचारक गेटे ने जीव को मारकर जीवन की गतिविधि पर-खने का दोषी विज्ञान को ही बतलाया है—He, who studies some living thing, first drives the spirit out of the body

उस प्राणी के हृदय की घृणा विज्ञान को ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य विचारकों ने भी विज्ञान की भर्त्सना कर अपनी भावना अभिव्यक्त की है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में—Who can deny that much that passes for science and art today destroys the soul instead of lifting it, and instead of evoking the best in us panders to our best passion. अर्थात् "इस बात के लिए आज कौन मना कर सकता है कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की आत्मा को उन्नतिशील और विकासशील बनाने की अपेक्षा उसको और भी नष्ट-भ्रष्ट

वर्तमान विज्ञान वरदान या अभिशाप ?

[illegible][illegible][illegible]
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

माना जायता है कि अन्तर्गत में ही गुरुत्व है।

इस प्रकार कि यह वस्तु पर नाया विज्ञान मानव ज्ञान के लिए भयानक अभिजात की प्रमाणित हुआ। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि मृत्यु से विज्ञान की योग्य ज्ञान में ही गुरुत्व हुआ। दृष्टव्य यह है कि मनुष्य आधुनिक विज्ञान के प्रदान की विनाशोन्मुखी न प्रनाकर विनाशोन्मुखी वैसे बना सकता है? इसी हमने आगे ही इसे प्रदान की कोटि में प्रविष्ट करा सकती है।

रक्षा के लिए नकल के गिरा लाया, या मुकेशी माना जाता है। जा, "कुर्मुरितोभा" नाम का पत्र था। कविने उन उमरी मृत स्त्री में परिचित कर दिया। किम प्रसार कविने गिरा हो मृगक बनार अपनी माया गमेष्टी, जो वरतमान जाति के कल्याणार्थ यदि वैज्ञानिक अपनी माया गमेष्टी को विज्ञान कल्याण और विश्व शान्ति को सज्जी है। यद्यपि विनाशक यन्त्रों को भी दुःख योग जानि का मोहान मानते हैं। एने ही लोगों को तक्षित करते हुए डॉ. ओपन हीमर ने कहा—“दो भयान विच्छू एक बीतन में वन्द कर दिये जाए तो मृत्यु ही यह मोन-मोचकर एक दूसरे में उरते रहेंगे कि यदि एक दूसरे को काटेगा तो दूसरा भी अपना चमत्कार बिना बनाए नहीं रहेगा और यों एक दूसरे की मृत्यु का समान और निश्चित अवसर है।” विच्छू एक-दूसरे को उमेगा नहीं यह कैसे माना जाय ? मनुष्य विच्छू में कहीं अधिक विपला है जो स्वयं मकड़ी के समान जाल बनाकर अपने आपको फमाता है पर इस प्रकार प्राणविक जालों की शक्ति का स्वामी होने के बावजूद भी वह मानसिक शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे कई मानव कल्याणकारी विश्व प्रसिद्ध नेताओं ने कई बार बहुत स्पष्ट शब्दों में सूचित किया है कि प्राणघातक शस्त्रों का प्रयोग कतई बन्द हो जाना चाहिए।

रोम के इतिहास में एक कहावत बन गई है कि “जब रोम जल रहा था तो नीरो चांसुरी बजा रहा था।” उसने अपनी उपेक्षात्मक मस्ती में रोम के कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की। शताब्दियाँ बीत गईं, पर रोम के इतिहासकारों ने नीरो को क्षमा नहीं किया, बल्कि उसके दण्ड के लिए यह धृणास्पद कहावत उसकी उपेक्षा का प्रतीक बन गई। असामाजिक व्यक्ति को देखते ही नीरो का स्मरण हो आता है। ठीक यही स्थिति विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की है। सभी शक्तिशाली गुट ज्वालामुखी के मुँह पर बैठकर प्राणविक अस्त्रों की चांसुरी बजा रहे हैं। ज्वालामुखी के फटते ही वे नष्ट हो जाएंगे। कहीं ये सब नीरो की कहावत में ही अपना अन्तर्भविन करवा लें।

वर्तमान युद्ध, विज्ञान और अणु शस्त्र

[illegible][illegible]

या पुरोऽहमे । । २ । २ ।

यद्यपि युद्धमयता तथा मरणा, जामेना और वायुमेना पर निर्भर है। ये तीनों मेनाएँ पञ्चा मयतीत हैं। एक समय युद्ध के परिपक्व के माथना म भोरे और मयता का समावेश होता था। पर आज उनका स्थान मोटर, जीप, मोटरगाड़ीका और पैदा ने ले लिया है। तन्सार, भाते आदि भारतीय शस्त्र अब उद्भूत हुए। पर मय है। मय तो स्टेनगन, ग्रेनगन और जर्मि शास्त्री आभेयाम्ना ता मुग है। पर मार्क तोप आदि विज्ञान की परिणति है।

नौ सेना और वायुमेना तो केवल विज्ञान पर ही अधिक निर्भर है। तारपीडो, यू-बोट एवं राउटर उनके मुख्य उपकरण हैं। जो राष्ट्र इस प्रकार के वैज्ञानिक साधनों से सज्जित है, वे ही दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं।

यद्यपि अमेरिका के पास वायुयान प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं, तो भी रूस की राकेट विषयक प्रगति अधिक मतोपजनक है। युद्ध में वैमानिक अनिवार्यता स्पष्ट है। पर प्रक्षेपणास्त्रों ने इसका महत्त्व कम कर दिया है।

अद्यतन सेना की प्रत्येक शाखा में वायरलेस, टेलीफोन, टेलीविजन, फोटोग्राफी और रेडियो आदि महत्त्वपूर्ण यन्त्रों का उपयोग होता है। यौद्धिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान की महिमा अपरम्पार है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित तत्काल गुणदायक और प्रभावोत्पादक औषधियाँ विज्ञान ने दी। पीप्टिक तत्त्वों से सयुक्त ऐसी टिकियाएँ बनीं जिनसे मनुष्य अपनी शक्ति भली प्रकार अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान ने युद्ध के सामान्य से सामान्य समझे जाने वाले तत्त्व को भी गम्भीरतापूर्वक स्पर्श किया है। अतः मनुष्य की शरीर सम्बन्धी वीरता का अब कोई महत्त्व नहीं रह गया। युद्ध में जय-पराजय का कारण जन सरया, साहस पूर्ण वीरता या चातुर्य नहीं अपितु योजना, संगठन और कल-कारखाने हैं। जो युद्धलिप्सु राष्ट्र अधिकाधिक शस्त्रास्त्र बना सकते हैं, वे ही विजेता की कोटि में आते हैं। आजकल प्रत्येक वस्तु में महान् परिवर्तन दृष्टिगत होता है। अणु शक्ति के प्रावत्य ने अब युद्ध को अमानुषिक और

अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध एवं निःशस्त्रीकरण

आज भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ को दृष्टिगत करते हुए किसी को भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं आता। निष्पक्ष और शान्ति वांछुक पर्यवेक्षक अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के बीच शस्त्रीकरण या अणुपरीक्षण के प्रतिस्पर्धामूलक दृष्टिकोण में दुःखी होते हैं। आज दो दलों में मसार विभक्त है। एक दल में अमेरिका व नदनुयायी राष्ट्र हैं तो दूसरे में रूस व उसके अनुगामी राष्ट्र। दोनों में विचार वैपम्य है। दोनों के प्रचार और विचार-विस्तार के अपने-अपने तरीके हैं।

14 अगस्त, 1940 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल की भेंट स्वरूप एटलांटिक संधि सम्पन्न हुई जिसमें कहा गया था कि "हमारा विश्वास है कि मसार के समस्त देशों को वास्तविक अर्थात् भौतिक एवं आध्यात्मिक कारणों से शक्ति के प्रयोग को अवश्य ही बन्द कर देना चाहिए।" इसका तात्पर्य यही था कि प्रत्येक राष्ट्र की पारस्परिक विरोधी समस्याओं का समाधान वार्तालाप के द्वारा ही हो, जिससे युद्ध के नाम पर धन-जन का विनाश न हो। युद्ध में किया जाने वाला व्यय यदि जनमगलकारी कार्यों पर लगाया जाए तो युद्ध के कारण ही सदा के लिए मसार से विदा हो जाएंगे।

मार्च 1942 में पुनः इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और चीन ने सामूहिक घोषणा की थी कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् वे सब मिलकर शस्त्रान्त विनिमय की व्यवस्था करेंगे। वस्तुतः दो विश्व युद्धों की विनाश लीला से वे सब स्वाभाविक रूप से ही सूचित विचार पर आ गए थे।

दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिका के पास अणु बम थे, जिनका प्रयोग उसने किया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद निःशस्त्रीकरण की चर्चा ने पुनः

१९१४ मध्य तक, जो 'विश्व शांति योजना' के प्रयत्नों में लग्यो, मोर्गेंटेन की योजना के अनुसार ही थी। मोर्गेंटेन की योजना के अनुसार ही शांतिमय प्रयत्न शुरू हुए। यही योजना थी जो मोर्गेंटेन की योजना थी। यह योजना ही थी जो मोर्गेंटेन की योजना थी।

मुझे लगता है कि मोर्गेंटेन की योजना का पूर्ण निर्माण, जर्मनी और मेक्सिको में ही नहीं, बल्कि राज्य दोनों में स्थापित मेता समिति के समर्थन से ही निश्चयीकरण सम्पन्न हो सकेगा। उद्योग राज्य में भी तीव्रता में अधिक सैनिक कम कर दिए। अन्य देशों के समीप मेता समिति के समर्थन पर दिए। स्मानिया में मेता पुनः चुनाव भी। जर्मन लोकतन्त्रवादी गणराज्य में भी मोर्गेंटेन की योजना को दी और यह निश्चय किया कि यदि पश्चिमी राष्ट्र सहमत नहीं करते वह आणविक हथियारों का पुनः परीक्षण न करेंगे। यदि है कि संयुक्त राष्ट्र मध्य के चौदह वर्षों के अनवरत परिश्रम के बावजूद भी न केवल उस विषय में समझौता ही हो सके है वरन् जर्मनीकरण की प्रतिस्पर्धा में विस्फोटक पदार्थ भी एकत्र हो गए हैं। जिनकी एक चिनगारी ही विश्वविनाश के लिए पर्याप्त है। विश्व में ऐसी स्थिति अजित हो गई है कि यदि उद्बुधन बम से जानेवाने वायुयान के किमी मन्त्र में खराबी हुई या नियन्त्रक से किसी भी प्रकार क्षणिक प्रमाद भी हो गया तो विश्वयुद्ध छिड़ सकता है। ऐसे नाजुक समय पर भी निकिता ख्रुश्चेव (मोर्गेंटेन मध्य के मंत्री परिषद् के अध्यक्ष) ने गत १५ सितम्बर, १९५६ को पुनः संयुक्त राष्ट्र मध्य के सम्मुख प्रस्ताव रखा "नभी देश चार वर्गों के भीतर पूर्णतः निश्चय हो जाएँ, ताकि युद्ध छेड़ने के लिए उनके पास कोई साधन ही न रहे।" साथ ही उन्होंने जल, स्थल और नभ सेनाओं को सर्वथा हटाने एवं शस्त्रास्त्रों का निर्माण सर्वथा बन्द करने का प्रस्ताव श्री आईक के समक्ष रखा था। आईजनहावर द्वारा सम्म का यह प्रस्ताव मत्कृत हुआ।

यह प्रस्ताव सोवियत मध्य के दुर्बल प्रतिनिधि की ओर से नहीं, वरन् विश्व के सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न मोर्गेंटेन मध्य के मंत्री परिषद् के अध्यक्ष की ओर से आया है। जिने नेन्द्रमा को बेधकर समस्त विश्व में अपना लोहा मनवा लिया है। स्वभावन दमको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। इस

मानव जाति ।

आज के मानव ने मानव जाति का वास्तविक ऋण गोजा जाए तो वह अहिंसा में ही मिल सकता है। विज्ञान अब तक इन ध्वसात्मक अस्त्रों का प्रतिकार करने में असमर्थ रहा, और निकट भविष्य में भी उससे सुरक्षा की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में विज्ञान के साथ अहिंसा का क्रान्तिकारी सिद्धान्त सलग्न हो जाए तो विश्वशान्ति सभावित है। अहिंसा का अस्तित्व जन-जन के मन में कायम किया जाए तो विश्वशान्ति सक्रिय रूप धारण कर सकती है और जो विश्व-आयुधों के ज्वालामुखी पर खड़ा है, वह हिमालय की नुशीतल एव शान्त गोद में विश्राम पा सकता है।

वर्तमान में जो परीक्षण विरोध तथा निःशस्त्रीकरण की दिशा में

- 1 We appeal as human beings to human beings Remember your humanity and forget the rest. If you can do so the way lies open to a new paradise If you can not do so there lies before you the risk of universe death

—Elbert Enstiens July 1955

नवीनतम रूप आते रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अहिंसा की उपयोगिता अमर्याद और अचिन्त्य है।

अहिंसा का चमत्कार

अहिंसा विश्व की आत्मा है। भयभीतो की शरण है। भूत का भोजन और प्यासों का पानी है। इसलिए अहिंसा का स्थान सभी दर्शन और धर्मों में विशिष्ट है। अहिंसा ने वर्तमान युग में ये कार्य करके दिखाए हैं, जो अब तक मानव की कल्पना में परे थे। जर्मन का ज्वलंत उदाहरण 14 करोड़ भारतवासियों की स्वतन्त्रता, कोरिया का गृह-युद्ध और हिन्द-चीन की अन्तरंग समस्या है। प्रस्तुत घटनाएँ हमें अहिंसा की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

आज अहिंसा का मार्ग सबसे अधिक प्रशस्त बनाने की आवश्यकता है। अहिंसा को केवल सामयिक नीति के रूप में न अपनाकर सिद्धान्त के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। जब अहिंसा केवल सिद्धान्त के रूप में रहकर आचरण के रूप में आयेगी तभी देश और राष्ट्र की विकट समस्या समाप्त हो सकती है।

सारांश यह है कि यदि विज्ञान पर अहिंसा का वरदहस्त रहा तो विज्ञान मानव जाति के ध्वंस के बदले स्वर्ग का एक अभिनव द्वार खोल देगा। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में अहिंसक वातावरण निर्माण की निम्न में राष्ट्र के महान् अहिंसा प्रेमियों को बहुत कुछ आगे बढ़ना है।

अगुआईयां लेकर उपनिवेशवाद की बैठियों में मुक्त हुआ चाहते हैं—हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि पश्चिमीय मताधीनों की वही पुरानी नीति रही तो निःसंदेह पारम्परिक मानवीय सम्बन्धों की स्थिति मदिग्ध हो जाएगी। मानव इतिहास से यही शिक्षा ग्रहण करना है कि युद्ध या ऐसे ही घृणित विगत कार्यों से जो स्थलनाएँ हुई हैं उनकी पुनर्गति न हो।

चर्चिल, रजवेल्ट, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, टोजो और उनके अनुयायी महायुद्ध के लिए धर्म, ईश्वर और शांति की दुहाई दे रहे थे। अब अणु-अस्त्र के गर्भ में विश्वशांति के बीज खोजे जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण ही गलत है। ध्वंस में निर्माण की कल्पना असंभव है।

विगत दो महायुद्धों में ससारने भली-भाँति अनुभव कर लिया है कि महा-समरो द्वारा ससार में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य व कालुष्य व्यष्टि तक सीमित था वह उन दिनों राष्ट्रव्यापी हो चला था। प्रतिशोध की भावना स्वभावतः विजित जनता में होती है। विश्वशांति का उपाय क्या है और वह कैसे हो, इसकी चिन्ता विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टि सम्पन्न राजनीतिज्ञ कहाँ कर पा रहे हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज समस्त राष्ट्र किसी न किसी सीमा तक अशांत हैं। आणविक शक्ति ने और भी इस अशांति की ज्वाला को भड़काया है। पारस्परिक असहयोग व अविश्वास की भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। आज का सेनापति अपने कमरे में बैठकर युद्ध-नीति का संचालन करता है।

पुरातन काल में रामायण, महाभारत के महायुद्ध हुए हैं। पर इनसे विश्वशान्ति पर कभी सकट के बादल नहीं मटराये। पर आज स्थिति भिन्न है। यदि आज कोरिया पर आक्रमण होता है तो विश्वशान्ति खतरे में पड़ जाती है। काश्मीर, स्वेज या भारत द्वारा चीन पर आक्रमण होता है तो भी विश्वशांति संदेह की कोटि में आ जाती है। तात्पर्य यह है कि एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति तनिक भी असावधानी हुई कि तत्काल वह विश्व-शान्ति का प्रश्न बन जाता है। परिनाप की बात तो यह है कि भौतिक शक्ति के उन्माद में उन्मत्त राष्ट्र अपनी शस्त्र शक्ति द्वारा शान्ति के स्वप्न मजोते हैं। नाना प्रकार के तरुण-वितर्कों द्वारा स्वसिद्धान्त पोषणार्थ प्रयत्न-शील हैं। वे यह सोचते हैं कि जो अधिक शक्ति सम्पन्न होगा उस पर आक्रमण

अगड़ाईयाँ लेकर उपनिवेशवाद की वेडियों में मुग़ल दुआ चाहते हैं—हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि पश्चिमीय मत्ताधीशों की वही पुरानी नीति रही तो निःसंदेह पारस्परिक मानवीय सम्बन्धों की स्थिति मंदिरध हो जाएगी। मानव इतिहास से यही शिक्षा ग्रहण करता है कि युद्ध या ऐसे ही घृणित विगत कार्यों से जो स्थलनाए हुई हैं उनकी पुनरुक्ति न हो।

चर्चिल, रजयेल्ट, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, टोजो और उनके अनुयायी महायुद्ध के लिए धर्म, ईश्वर और शांति की दुहाई दे रहे थे। अब अणु-अस्त्र के गर्भ में विश्वशांति के बीज खोजे जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण ही गलत है। ध्वंस में निर्माण की कल्पना असंभव है।

विगत दो महायुद्धों में ससार ने भली-भाँति अनुभव कर लिया है कि महा-समरो द्वारा ससार में मुख और शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। जो ईर्या, द्वेप, वैमनस्य व कालुष्य व्यष्टि तक सीमित था वह उन दिनों राष्ट्रव्यापी हो चला था। प्रतिशोध की भावना स्वभावतः विजित जनता में होती है। विश्वशांति का उपाय क्या है और वह कैसे हो, इसकी चिन्ता विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टि सम्पन्न राजनीतिज्ञ कहाँ कर पा रहे हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज समस्त राष्ट्र किसी न किसी सीमा तक अशांत हैं। आणविक शक्ति ने और भी इस अशांति की ज्वाला को भड़काया है। पारस्परिक असहयोग व अविश्वास की भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। आज का सेनापति अपने कमरे में बैठकर युद्ध-नीति का संचालन करता है।

पुरातन काल में रामायण, महाभारत के महायुद्ध हुए हैं। पर इनसे विश्वशान्ति पर कभी सकट के बादल नहीं मट्टराये। पर आज स्थिति भिन्न है। यदि आज कोरिया पर आक्रमण होता है तो विश्वशान्ति खतरे में पड़ जाती है। काश्मीर, स्वेज या भारत द्वारा चीन पर आक्रमण होता है तो भी विश्वशांति संदेह की कोटि में आ जाती है। तात्पर्य यह है कि एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति तनिक भी असावधानी हुई कि तत्काल वह विश्व-शान्ति का प्रश्न बन जाता है। परिताप की बात तो यह है कि भौतिक शक्ति के उन्माद में उन्मत्त राष्ट्र अपनी शस्त्र शक्ति द्वारा शान्ति के स्वप्न मजोते हैं। नाना प्रकार के तरु-चित्को द्वारा स्वसिद्धान्त पोषणार्थ प्रयत्न-शील हैं। वे यह सोचते हैं कि जो अधिक शक्ति सम्पन्न होगा उस पर आक्रमण

करती। विश्वशान्ति का वास्तविक आधार तत्त्वचिन्ता को ने अहिंसा को ही माना है। भारत के प्राचीन इतिहास में उन पक्तियों के समर्थन स्वरूप अनेक उदाहरण विद्यमान हैं।

श्रवण भगवान् महावीर ने अपनी सक्रिय अहिंसात्मक साधना के चल ही उस भयकर विपत्ति को अपना वशवर्ती बना लिया था, जिसकी विपत्ती फूत्कारों में हरा-भरा प्रकृति का अनन्त सौन्दर्य भी असुन्दरता में परिणत हो गया था। मानव मात्र भूल में भी उस मार्ग का अनुगमन नहीं करता था। यदि कोई अपरिचित उस मार्ग पर पहुँच भी जाता तो उसकी विपाकत फूत्कार में धराशायी हो जाता था। पशु-पक्षियों का मार्ग तो अवरोध था ही, इन सब बातों के बावजूद भी अहिंसा के अमर पुजारी उस चण्डकोशिक विपत्ति की बाड़ी पर निर्भयतापूर्वक चले गये। उनके मन में सर्प के प्रति द्वेष या रोष की भावना नहीं थी। फलतः साँप ने तो अपना काम किया ही, भगवान् महावीर के अगुण्ड पर उसा, जिसके फलस्वरूप रक्तधारा बहने पर भी वे वात्सल्यरस प्रेरित अत्यन्त शान्त भाव से ही खड़े रहे। सर्प पर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। उसे कुछ स्मरण आते ही वह पदचाताप से अभिभूत हो उठा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और सदा के लिए अहिंसात्मक जीवन बिताने लगा।

ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाने वालों के प्रति भी प्रेम और क्षमा भाव अहिंसा का उदाहरण है। एक गाल पर चाटा मारने वाले के समक्ष दूसरा गाल भी समर्पित करने का औदार्य इसी विचार का परिणाम है। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि इसी ईसा मसीह के सत्तालोलुप्त अनुयायी अपने शास्ता के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाये हुए हैं, वह अत्यन्त लज्जाजनक है। क्या गिरजाघरों में की जाने वाली प्रार्थनाओं की ध्वनि उन्हें विश्व-वात्मिक और विश्ववन्धुत्व की ओर उत्प्रेरित नहीं करती। हाँ, यह मानस शास्त्र का नियम अवश्य है कि मनुष्य को प्रेरणा या प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब उसकी चित्तवृत्ति या तो समत्व की ओर केन्द्रित हो या तदनुकूल चित्तवृत्ति हो।

इसी प्रकार कर्णावतार महान्मा बुद्ध, प्रह्लाद, ध्रुव व चैतन्यमहा-प्रभु आदि अनेक ऐसे स्फूर्तिदायक उदाहरण हैं, जो विरोधी के प्रति समत्व

वाहिनी रही है। विश्व-शान्ति के लिए भारतीय मेना का अधिकाधिक उपयोग वाछनीय है। चिन्तन की बात है कि जब जउ पदार्थों में भयकर विनाशलीला की शक्ति है, तो भला जीवित मानव की साधना में कितनी तेजस्विता छिपी होगी ? जीवन को शुद्ध करने वाली अहिंसा ही सर्वांगीण विकास को अवकाश देती है। वह मानव को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे सघर्ष और प्रतिहिंसा ही समाप्त हो जाए। प्रसन्नता की बात है कि अमेरिका और रूस ने अहिंसा की दिशा में चरण बढ़ाने प्रारम्भ कर दिए हैं। वे अब अनुभव करने लगे हैं कि अणुअस्त्ररूपी दानव की समस्या अहिंसा द्वारा ही हल हो सकती है। अतः अहिंसा शक्ति के अग्रदूत पं० जवाहरलाल नेहरू को बार-बार आमन्त्रित किया जाता है। जहाँ किसी समय विदेशी आकाशवाणी द्वारा पं० नेहरू के विरोध में धुँआधार प्रचार किया जाता था, वहाँ आज इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का सन्देशवाहक माना जाने लगा है। किसी समय कहा जाता था कि भारत की भी क्या कोई नीति है ? पर आज भारत की नीति प्रशंसा के साथ अनुकरणीय मानी जाती है।

अभी-अभी सन् 1960 में आइजनहावर और ख्रुश्चेव भारत-यात्रा कर चुके हैं और भारतीय नीति की सराहना भी कर गये हैं। अणुशस्त्रों के स्वामियों को अपने आयुधों पर शान्ति स्थापन विषयक विश्वास होता तो वे कदापि भारतीय रीति-नीति का समर्थन नहीं करते।

अब भी यदि आयुधवादियों की श्रद्धा अणुशस्त्र द्वारा विश्वशान्ति स्थापित करने में है, तो उनके सम्मुख सहज रूप से ये प्रश्न आते हैं—

- 1 अणुशस्त्र मार्ग से मानव जाति अहिंसा की ओर गतिमान न हुई तो तबतब मानने में भी कोई सदेह रह जाता है ?
- 2 आणविक शस्त्रों के निर्माण, संरक्षण और प्रयोग करते समय दुर्घटनात्मक यदि विस्फोट हो गया तो क्या विश्वशान्ति पर सकट नहीं आयेगा ?
- 3 आयुध निर्माण की पृष्ठभूमि में रचनात्मक बुद्धि है या आक्रामक ? यदि रचनात्मक है तो क्या आप ईमानदारी के साथ कहने की स्थिति में है कि हम कभी किसी भी राष्ट्र पर अणु-आयुध प्रयुक्त नहीं करेंगे।

हिंसात्मक उपायों से विश्व सुरक्षा के स्वप्न

आज के मानव के सम्मुख नानाविध समस्याएँ हैं। उनको मुलभूत-कार जीवन-विकास के लिए ग्रहिमा का प्रयोग निरन्तर आवश्यक हो गया है। यही एतमात्र रास्ता है जो जटिल में जटिल उलझनों को मुलभूतकर सन्तुलित जीवन का सूत्रपान कर समाज में साम्य स्थापित कर सकता है। यदि अब भी मानव हिंसक प्रवृत्तियों पर ही केन्द्रित है तो कहना होगा कि अरण्य में जीवन-यापन कर उदरपूर्ति करने वाले मानव में और मध्य मनुष्य में कोई मौलिक अन्तर नहीं रह जाएगा।

नृवश शास्त्रियों का मन्तव्य है कि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन बड़ा पेचीदा था। ग्रहिमा उन दिनों अविकसित थी। उसका जीवन आपसी मघर्ष, आशका और भय के कारण सदैव अशान्त रहता था। वह सपरिवार रक्षार्थ समूह बनाकर रहा करता था। जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे समूह के बीच जो मघर्ष होता था उसमें कभी-कभी प्रस्तरास्त्रों का भी खुलकर प्रयोग होता था। उज्ज्वल भविष्य जैसी वस्तु उनके सम्मुख नहीं। पराम्भ समूह को वह अपना दाम बनाकर मन चाहा काम करवाता था। मध्यता और मस्कृति का प्रवेश तात्कालिक जीवन में नहीं था। उन दिनों जीवन सूत्र था 'मारो और जियो', 'जीवो जीवस्य जीवनम्' का सिद्धान्त तात्कालिक जीवन में साकार था। क्रमशः मध्यता और मस्कृति का विराम होते-होते ग्रहिमा उसके जीवन का अंग बन गई और आज तो मानव मध्यता, मस्कृति और कला का धनी है। ग्रहिमा ने भी विकास किया है। एक दिन अपराधियों को भयकर दण्ड दिए जाते थे पर आज हिंसक मजाएँ उत्पन्न हो गई हैं। मूनी की मजा समाप्त है। कोटे की मजा कल्पना की वस्तु बन गई है। मृत्यु-दण्ड कई स्थानों पर वन्द हो

हामिक घटनाएँ भी भिन्न भिन्न हैं। यह तो एक माना हुआ तथ्य है कि बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना गर्दन दुर्बल राष्ट्रों के शोषण से ही सम्पन्न हुई है। इसलिए अहिंसा की शक्ति को मर्यादित किया गया। केवल निरपराध राष्ट्रों पर जान-बूझकर आक्रमण न करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए, अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए और प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं समर्थ बनाना अनिवार्य माना गया। फलतः मानव ने क्षम्यरूप में हिंसा को अपनाया।

यद्यपि मानव सम्मति इतनी विकसित हो गई है कि विश्व के इतिहास ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक प्रयोगों द्वारा नया मोड़ लेने पर भी विवादों को सुलझाने के लिए अन्ततोगत्वा हिंसात्मक साधन ही प्रयुक्त होते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी कई बातें विचारणीय हैं।

- 1 अगर विगत विश्वयुद्धों के बीच इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य मित्रराष्ट्र शीघ्र ही युद्ध सामग्री एकत्र न करते तो निश्चय ही लोकतन्त्र तथा सम्मति नाजियों के पैरों तले रीदी जाती।
- 2 काश्मीर तथा भारतीय सेनाएँ काश्मीर में कबालियों के आक्रमण का अवरोध न करती तो काश्मीर आज खण्डहर के रूप में दृष्टिगत होता।
- 3 यदि भारत सरकार रजाकारों एवं हैदराबाद राज्य के विरुद्ध पुनर्निर्माण कार्यवाही न करती तो कथित उपद्रव सम्पूर्ण दक्षिण भारत में फैल जाते।
- 4 इसी प्रकार उपद्रवी नागा लोगों ने जब शान्तिपूर्वक समझना न चाहा तब स्वर्गीय गृहमन्त्री पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त को उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी पड़ी।
- 5 इण्डोनेशिया के युद्धों में भी यह बात प्रकट होती है। वहाँ के राष्ट्रदल तनिक भी दुर्बलता बताते तो विदेशियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता। अर्थात् कोरिया में अमेरिकन आधिपत्य स्थापित कर लेते और इण्डोनेशिया में फ्रांसीसी।
- 6 इसी प्रकार भारतीय शासन कठोरता के साथ साम्यवादियों के

बग गीत की भाषा में—“आज की समस्या के जरीर पर तो गमगम की गयी हुई रिक्तता को गमगम उभरे नीचे गमगम-अमो के क्षा चित्त ठोके हुए है।”¹

आज का माना भी ही अपने तो गमगम या अनि गमगम मान रहा हो, पर अपने जीवन में वह गमगमिगमगम समस्या को कहीं तक ध्यान देना है यह सचमुच विचारणीय है। ‘सभाषा माधु सभ्य’, जो गभा में बैठने योग्य हो, सज्जन हो, बड़ी गम्य है। इस तसीटी पर जगद ही कोई राष्ट्र सरा उतरे, जो हिमा-गिगन है। गम्यना का तात्पर्य केवल वास्तव दृष्टि में धनल वगन, माधारण मिष्ट गभापण और वाक्पटुता ही नहीं है, अपितु प्रत्येक प्राणी के साथ सुकुमार व्यवहार और उसका वयेष्ट विकास ही है और वह अहिंसा द्वारा ही सम्भव है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर जैसे महात्माओं ने अपनी कठोर जीवन की साधना के बाद जो उपदेश दिया उसमें कौन-सी हिमक वृत्ति जगत में समाप्त हो गई? उनके समय में भी तो धर्म और सस्कृति के नाम पर भय-कर हिमाएँ प्रचलित थी। पर यह कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ससार में कौंटे सर्वत्र बिखरे हुए हैं, जो इनमें बचना चाहे, पदत्राण की व्यवस्था कर ले। ससार सही विचारधाराओं का केन्द्र रहा है। ससार के कई ममले अहिंसा के द्वारा हल हुए हैं। नादिरशाह, चंगेजसाँ, हिटलर और कस, दुर्योधन तथा रावण द्वारा अपनाये गये घोर हिंसात्मक मार्ग से कोई समस्या सुलभी हो ऐसा अनुभव नहीं है। हिटलर के अप्रत्याशित आक्रमण से भी कोई राष्ट्र स्वेच्छया अपनी भूमि देने को तैयार नहीं था, पर ४० करोड़ जनता के अहिंसात्मक आन्दोलन के समक्ष ब्रिटिश राजसत्ता को नतमस्तक होना पड़ा। अतः स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहिंसा कतई अव्यावहारिक नहीं है। सेना पर किया जानेवाला विपुल व्यय अहिंसा के प्रयोगों पर किया जाए तो निस्सन्देह व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। विश्व वन्धुत्व की सृष्टि हो सकती है, मारने की अपेक्षा, वीरत्व के साथ मरना कहीं ज्यादा अच्छा है। हिंसा साम्राज्यवाद

1 सभ्यता अगे रासा मसमनेर चिन्मण पोशाक ।

बीचे तार बर्थ टाका, अम्र और राग्य छत पाग ॥

जेनेवा में लीग ऑफ नेशन्स 'राष्ट्र सघ' की स्थापना की। ताकि भविष्य में पारस्परिक युद्ध न हो और मिल-जुलकर गामगी चमनस्य का निर्णय वार्तालाप द्वारा हो। पर यह मस्या अधिक समय तक जीवित न रह सकी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी जैसे कतिपय राष्ट्रों में अन्यायपूर्ण व्यवहार होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्पष्ट अवहेलना प्रारम्भ कर दी। तीसरी भी कोई शक्तिशाली मस्या तो थी नहीं जो उपद्रवियों पर साधिकार नियन्त्रण करती। इटली ने एवीसीनिया पर आक्रमण किया और लीग देखती रह गई। जर्मनी द्वारा छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पते देखाकर लीग की स्थापना के ठीक 20 वर्ष बाद 1939 में द्वितीय महामय प्रारम्भ हो गया। इसमें जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे और रूस, अमेरिका इंग्लैण्ड तथा फ्रांस दूसरी ओर थे। युद्ध-ज्वाला मसार में फैल गई। भीषण नरमहार हुआ। युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पूर्व 57 विजेता राष्ट्रों ने भविष्य में इस प्रकार की सहारात्मक कार्रवाही रोकने के लिए 26 जून, 1945 में अमेरिका के सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सघ की नींव पड़ी। मानव दुःखानुभूति से अभिभूत था। अतः सावधान था कि 'लीग ऑफ नेशन्स' की त्रुटियाँ इसमें कहीं न रह जाएँ।

संयुक्त राष्ट्र सघ दो विभागों में विभक्त है—

1 सुरक्षा परिषद्। 2 महासभा

चीन, रूस, इंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रांस सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बने। जिसका स्वरूप लोकतन्त्रात्मिक सरकार के समान बनाया गया। इसमें अन्य सभी देशों से 6 अस्थायी सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार 11 सदस्यों की यह समिति है। वर्तमान में सदस्यों की राज्यों संख्या 100 है। केवल लोक-गणराज्य चान और उत्तरी कोरिया को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। इन पक्षित्यों को लिखते समय हेमरशोल्ड की मृत्यु के बाद संयुक्त-राष्ट्रसघ की समिति में एक प्रस्ताव आया है कि चीन को भी इसका सदस्य बनाया जाय।

सुरक्षापरिषद् के 5 स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। जिसका अभिप्राय है कि प्रत्येक निर्णय पर पाँचों की सहमति आवश्यक है। किसी

आदि की समस्याओं को मुक्तभाने में मगुता राष्ट्र मग ने बहुत प्रयत्न किया है। निःशस्त्रीकरण योजनाओं को विधानित करना तो उसका प्रमुख अग ही रहा है।

मयुक्त राष्ट्र मग के दो प्रमुख अगो ही पूर्ति के लिए मायित तथा सामाजिक परिपद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, मयुक्त राष्ट्र मग मन्त्रालय, सैनिक कमचारी समिति, मयुक्त राष्ट्र सहायता एग पुनर्निर्माण प्रशासन, मयुक्त ग्वाथ एग कृषि मगठन, मयुक्त राष्ट्र औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक मगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मगठन, स्वास्थ्य मगठन एग निःशस्त्रीकरण आयोग आदि मगनमय प्रयत्न हैं।

जहाँ अहिंसा के द्वारा विश्व-शांति सम्पादित करने का प्रयत्न है। मयुक्त राष्ट्र मग उसके एक अग की पूर्ति करता है। क्योंकि मग ऐसी शक्ति रखता है जहाँ में वैर-विरोध की भावनाओं को प्रोत्साहन न मिलकर शमन के मार्ग सुझाए जाते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों में सामजस्य स्थापित करने के प्रयत्नों को यहाँ बल मिलता है। विश्व के राष्ट्रों का मतमगह हो जाता है और यदि कोई बडा राष्ट्र किसी बात का विरोध करे तो उसे कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिलता। अग्रेजों ने स्वेज नहर पर जब प्राक्रमण किया तो विश्वलोकमत विरुद्ध होने के कारण उस युद्ध की स्वतः समाप्ति हुई थी। हम यह नहीं कहने जा रहे हैं कि मयुक्त राष्ट्र मग सभी स्थानों पर सफल ही रहा। क्योंकि मन् 1948 के बाद बहुत-सी ऐसी घटनाएँ विश्व के पटल पर अकित हुईं जिनमें आशावादियों को विश्वास था कि मयुक्त राष्ट्र मग इनमें कृतकार्य होगा पर 'लीग ऑफ नेशन्स' की भाँति वह विश्व-शांति स्थापित करने में अमफल भी रहा। फिर भी यह स्पष्टतया स्वीकार करना ही पडेगा कि छोटी-मोटी बातों को लेकर उठने वाली ज्वालाओं को मयुक्त राष्ट्र मग ने आगे बढ़ने में रोक रखा या किमी सीमा तक मुक्तभाने का प्रयत्न किया। फिलिस्तीन, काश्मीर, कांगो और इण्डो-नेशिया इसके प्रमाण हैं। तीग की तुलना में मयुक्त राष्ट्र मग के सदस्य अधिक हैं। कार्यविधि पुष्ट और प्रभावोत्पादक है।

विश्वशान्ति के बहुमन्यक तथ्यों में एक यह भी सर्वावश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों में पारम्परिक सद्भावना और विश्वास की अभिवृद्धि हो और यही

- 1 एक दूसरे की प्रार्थना गणना गीतमांभीमता का सम्मान ।
- 2 गाम्भीर्य गानमण ।
- 3 एक दूसरे गान के गान्धिका मामलो मे हस्तक्षेप न करना ।
- 4 एक दूसरे की सम्मानता की मान्यता प्रदान करना तथा परस्पर लाभ पहुँचाना ।
- 5 जानिपूर्ण गान-प्रस्थित की नीति को अपनाना ।

उन सिद्धान्तों के समर्थन में पीपल्स देशों के प्रधान मंत्रियों में पुष्टि की होट-नी लग गई । 25 मिनम्बर को उण्डोनेशिया के प्रधान मंत्री ने श्रीर 19 अस्तूवर, 1954 को वियतनाम के मुख्यमन्त्री ने उन्हें स्वीकार किया । 29 दिसम्बर, 1954 को भारत, बर्मा, लका श्रीर इण्डोनेशिया के प्रधान मंत्रियों का विचार-विमर्श हुआ और अन्त में 24 अप्रैल, 1955 को बाण्डुग नामक स्थान में एशिया के 29 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें पचशील का स्पष्ट समर्थन किया गया और विश्वशान्ति के लिए उन्हें आवश्यक माना । मानव के मूलाधिकारों के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए कहा गया कि सामूहिक परिरक्षा के लिए कोई राष्ट्र दलबन्दी न करे । 19 फरवरी, 1955 को रूस की सर्वोच्च सोवियत ने न केवल पचशील के परिपालन पर जोर ही दिया अपितु तीसरे शील आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त की व्याख्या और बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के अतिरिक्त वैचारिक प्रसारण में भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो । पश्चिमी राष्ट्रों के लिए सोवियत रूस की यह घोषणा एक समस्या बन गई । पश्चिमी राष्ट्र रूस पर प्रायः यही आरोप लगाते हैं कि उसने अन्य देशों के साम्यवादियों के साथ साँठ-नाँठ करके विद्रोहाग्नि भड़काकर विध्वसात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने वाली साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए ही सूचित मशोधन किया है । पर इसमें शक नहीं यदि प्रामाणिकता के साथ रूस के मशोधन पर अमल किया जाता तो कम में कम भीतयुद्ध के आतंकपूर्ण वातावरण में अवश्य सुधार होता ।

उसके पश्चात् 2 जून, 1955 को रूस और यूगोस्लाविया की सामूहिक घोषणा, 22 जून, 1955 को नेटस्, बुल्गारिन नयुम्न उद्घोषणा, 3 नवम्बर

में बना लिया। अतः विज्ञान के लिए उनके चरण-चिह्नो पर चलना अनिवार्य है। तदर्थ निम्न सिद्धान्त प्रेक्षणीय है—

- 1 विज्ञान के सभी राष्ट्र मिलकर परस्पर साहित्यिक व सामूहिक सहयोग करें।
- 2 मनुष्य राष्ट्र मात्र द्वारा मान्य माननीय अधिकार व सभी राष्ट्र अपनावे।
- 3 विश्व में रंग-भेद और जाति-भेद समाप्त हो।
- 4 प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्थिति के अनुसार सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र रहे।
- 5 अणु शक्ति पर सामूहिक नियंत्रण हो व आणविक आयुध-परीक्षण सर्वथा बन्द किये जायें।
- 6 उपनिवेशवाद की समाप्ति हो।
- 7 सभी राष्ट्रों को समानता का अधिकार प्राप्त हो।
- 8 सैनिक गुटबन्दी समाप्त कर आक्रमण बन्द हो।
- 9 पारस्परिक विवादों का निपटारा पंचायत या सहयोग के आधार पर हो।
- 10 पञ्चशील के सिद्धान्तों को सभी राष्ट्र स्वीकार करें एवं 'स्व' और 'पर' उत्कर्ष में मग्न रहें।

उपर्युक्त दस सूत्री अहिमात्मक उपायों पर यदि ईमानदारी से ध्यान दिया जाय तो उत्पीडित राष्ट्र में विश्वशान्ति का संचार हो सकता है।

विज्ञान पर अहिंसा का प्रभाव

[illegible]
$$f_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad f_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad f_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i}$

भी प्राणी को न सताता है, न मारता है और न दुःख ही देता है। यही अहिमा का सिद्धान्त है। इसी में विज्ञान का गन्तार्थ हो जाता है।¹

शान्ति और शांति के आधार पर पुरातन कानून वैज्ञानिक गणेशको ने सूचित किया है कि विज्ञान को जितना प्रोत्साहन दिया जाय, दिया जाना चाहिए। पर वह महारक्षणीहीन हो। भगवान् महावीर ने जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति पर मूर्च्छित नियन्त्रण लगाते हुए निवेक, यातना और मोष-योग निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का गवेषण किया है। पाश्चात्य दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है "मनुष्य को कानून और आजादी दोनों चाहिए, कानून उसकी आक्रमणकारिता एवं शोषक भावनाओं को दबाने के लिए और स्वाधीनता रचनात्मक भावनाओं के विकास व कल्याण के लिए।"

प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि वहाँ के नागरिक सुशील, चरित्र-मय और नीतिमत्तापूर्ण जीवन-यापन करने वाले हो। आक्रामक प्रवृत्तियों को रोकने या अकुशल लगाने के लिए राष्ट्र कानून बनाता है ताकि अनिष्ट प्रवृत्तियों को पनपने का अवकाश न मिले। साथ ही नागरिकों की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ अत्यधिक विकसित हों—यह भी शासक का कर्तव्य है। तभी विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। रचनात्मक जीवन को प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब उसका पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो। यह राष्ट्र की शान्तिवादी नीति द्वारा ही भभव हो सकता है।

मसार में विष और अमृत विद्यमान है। मनुष्य इतना अवश्य जानता है कि मेरे लिए आह्वय क्या है? वस्तुतः विष विष है तो भी दृष्टि-सम्पन्न मानव इसमें अमृत का काम ले सकता है। मयिया तीव्र विष है पर यदि इसमें से प्राण हानि करने वाले तत्त्वों को निष्कासित कर उपयोग में लाया जाय तो वह अमृत बनकर रोगोपशान्ति के साथ देह को सुन्दर और सुदृढ़ बना देगा। तात्पर्य, हेय मानी जाने वाली वस्तुओं में से निःसार तत्त्व पृथक्कर दिए जाएँ तब वे भी अमृतोपम मित्र होती हैं। यह सब लिखने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रत्येक वस्तु या सिद्धान्त के प्रति मानव का विशिष्ट

1 एवं गुण नाशियो मार जन हिंस्र किचण ।

अहिमा समय चैत्र प्यायन्त विद्याणिया ॥

आधुनिक विज्ञान का रचनात्मक उपयोग

जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है कि विज्ञान का भगवान्-पुरा प्रयोग मानव के दृष्टिकोण पर अवलम्बित है। गुण-गमूदि की अभिवृद्धि के लिए किए गए प्रयोग शान्ति स्थापित कर सकते हैं। पर यदि स्वार्थ प्रेरित भावना से इसका उपयोग किया गया तो यह विध्वनात्मक और नर-महारक भी प्रमाणित होता है।

रेडियम ससार की एक ऐसी बहुमूल्य धातु है जिसके छोटे से अणु अर्थात् एक माशा के हजारवें भाग में ऐसी शक्ति है जो विशाल भवन को प्रकाश प्रदान कर सकती है। यदि भविष्य में रेडियम बहुलता से उपलब्ध होगी तो शायद विद्युत् की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। क्योंकि रेडियम के अणु दीवाल पर प्लास्टर के साथ लगा दिये जायेंगे तो उसका प्रकाश आवश्यक कार्यों को सुचारुतया सम्पन्न कर सकेगा। यन्त्रोद्योगों में हजारों टन कोयलो का कार्य दो माशा रेडियम ही कर देगा। किन्तु विश्व में रेडियम की मात्रा दस-ग्यारह तोलों से अधिक नहीं है। इंग्लैण्ड के विशाल चिकित्सालय में केवल पन्द्रह माशा ही उपलब्ध है। भारत में पटना के अतिरिक्त कहीं भी रेडियम द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इसका मूल्य बीस लाख या नि स्वर्ण में चौबिस हजार गुना अधिक है। इस अल्पता के कारण कृत्रिम रेडियम निर्माण की सफल चेष्टा वैज्ञानिकों ने की है। इसकी ऊष्मा से कई अमाध्य रोग मुसाध्य की कोटि में आते देखे गये हैं।

अणु की तापीय शक्ति का मृजनात्मक उपयोग सफलता के साथ करने के लिए यदि यत्न किया जाय तो ईंधन की समस्या सुलभ सकती है। यातायात के साधनों को इस ऊष्मा में अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। रोगों पर भी काबू पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का तो दावा है कि वे इसके द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे और यह सब तभी संभव

अहिंसक प्रयोग के हेतु धर्म और विज्ञान में सामंजस्य हो

यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। इसीलिए विज्ञान द्वारा प्राकृतिक शक्तियों की क्षमता को सोज कर सका। पर, परिताप इस बात का है कि वह भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्ति में इतना लीन हो गया है कि आत्मिक शक्तियों को भी विस्मृत कर बैठा। यहाँ तक कि वह अपने-आपको इतना अधिक शक्ति सम्पन्न समझने लगा कि परमात्मा, महात्मा, ईश्वर आदि अज्ञात शक्तियों को भी नगण्य मानने लगा। श्रद्धा का अश जीवन से विलुप्त हो गया। वह एक प्रकार से हक्सले के इस सिद्धान्त का अनुगामी बना कि ईश्वर आदि अज्ञात तथ्य मानवीय चिन्तन की अपूर्णता के द्योतक है। वह मानता है कि मनुष्य को समुचित या पौष्टिक खाद्य उचित मात्रा में न मिलने के कारण उन लोगों में विटामिन की कमी थी। मानसिक शक्ति दुर्बल हो गई थी। तभी वे ज्ञात वस्तुओं को छोड़ अज्ञात के चिन्तन में लीन हो गये। फलस्वरूप दीर्घल्य के कारण वे परमात्मा या अज्ञात शक्ति के लिए प्रलाप करने लगे। नहीं कहा जा सकता कि हक्सले के इस तर्क में कितना तथ्य है, पर यह तो बुद्धिगम्य है कि इस चिन्तन की पृष्ठभूमि विशुद्ध भौतिक है। अहिंसा या अध्यात्म प्रधान दृष्टिकोण से चिन्तन किया जाय तो उपर्युक्त विचारों में सशोधन को पर्याप्त अवकाश मिल सकता है। भारत तो सदा से श्रद्धा और ज्ञान में विश्वास करता आया है। इन दोनों के अभाव में जीवन तिमिराच्छन्न हो जाता है। विज्ञान के द्वारा बड़ी हुई स्वार्थपरायण वृत्ति की खाई को अहिंसा द्वारा ही पाटा जा सकता है। तात्पर्य है कि धर्म और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित हो। यद्यपि विशुद्ध तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो धर्म का, विज्ञान से

जन्म-मरण-संसार-सागर में भ्रातृ-भार्या-भ्रातृ-भार्या में मग्न रहता हो, जो इन के मोक्ष में भाग नहीं ले सकता।

आज राजनीति एक और धर्म है। मर्यादा धर्म के मर्म में बहुत दूर या उसी में है। धर्म की स्त्री एक मर्यादा को भी प्रतीत होती है। इसलिए कि मर्यादाओं के प्रा. जो मानव-सामाजिक दृष्टिकोण था वह गुप्त विज्ञान की प्रगति के कारण दिनानुदिन विगुप्त हुआ जा रहा है। एक समय या धर्म को श्रद्धा के द्वारा गठन किया जाता था पर आज धर्म को विज्ञान या बुद्धि द्वारा प्राप्त तत्त्व समझा जा रहा है। जहाँ तक चिन्तन का प्रश्न है वह ठीक है कि मसार की प्रत्येक प्राप्ति वस्तु बौद्धिक कमीटी पर कसने के बाद ही आत्मस्थ की जानी चाहिए। पर वह चिन्तन और बौद्धिक चातुर्य व्यर्थ है जिसमें चिन्तित तथ्य को जीवन में आकार नहीं दिया जा सकता। आचार-मूलक श्रद्धान्वित ज्ञान ही वास्तविक चिन्तन का प्रतीक होता है। उत्कर्ष मूलक तथ्य केवल मानसिक जगत की वस्तु नहीं है, वह लोक कल्याण की वस्तु होती है। यदि मस्तिष्क द्वारा चिन्तित वैज्ञानिक तत्त्वों को अहिंसा-मूलक परम्परा द्वारा जीवन में प्रस्थापित किया जाय तो निस्सन्देह इन दोनों के सामंजस्य से न केवल मानवता ही परितुष्ट होगी, अपितु भविष्य में और भी सुखद परिणाम आ सकते हैं। शक्ति बुरी चीज नहीं है, पर शक्ति का वास्तविक रहस्य उचित प्रयोगता पर निर्भर होता है। रावण और हनुमान शक्ति सम्पन्न व्यक्ति थे। रावण के पास धर्म रहित वैज्ञानिक शक्ति थी तो हनुमान के पास धर्म संयुक्त शक्ति। रावण की शक्ति स्वार्थ साधना में प्रयुक्त हुई तो हनुमान की शक्ति सेवा और साधना का ऐसा प्रतीक बनी कि आज भी उन्हें अविस्मरणीय कोटि में स्थान दिया गया है। धर्ममूलक वही शक्ति स्मरणीय होती है जो सुदृढ़, स्वस्थ, प्रेरणाप्रद और ऊर्जस्वल परम्परा का सूत्रपात कर सके।

आज की वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में मानव ने क्या-क्या पाया और क्या-क्या खोया? इसके विवेचन का यह स्थान न होते हुए भी इतना लिखने का लोभ सवरण नहीं किया जा सकता कि ज्ञान खोकर विज्ञान पाया। श्रद्धा खोकर अभिज्ञता पाई। आचार खोकर बौद्धिक क्षेत्र का

विज्ञान की संधि हिंसा के साथ

जीवन के किमी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए गम्भीर चिन्तन या मार्ग में आने वाली बाधाओं का सूक्ष्म परिज्ञान अनिवार्य है। दूरदर्शिता, पूर्ण प्रगति मानव को म्यायी जगत की ओर आकृष्ट करती है। आज का मानव बिना किसी गम्भीर परिणाम पर गम्भीर विचार किये ही दो टूक निर्णय चाहता है। विश्व-शांति की निष्पत्ति के लिए भी यही मार्ग अपनाया प्रतीत होता है। तभी तो हिंसा के सहारे आज विज्ञान पनप रहा है। इस प्रकार की विश्व-शांति को यदि 'रम्यान की शांति' की सजा दी जाय तो अत्युक्ति न होगी और इस हिंसा मयुक्त विज्ञान की सहार लीला देखकर सहसा भस्मासुर का आग्यान मानस पटल पर अंकित हो जाता है।

यह अनुभव मूलक सत्य है कि मसार में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ाने वाले शत्रुओं में सबसे बड़ा और निकट का शत्रु सजातीय ही होता है। मानव समाज के लिए भयकर विनाश का यदि भय है तो और किन्ही प्राणियों से न होकर अपने सजातीय वन्धुओं से ही है। मानव की स्वार्थलिप्त हिंसा वृत्ति ने विगत युद्धों में जिस महार लीला का प्रदर्शन किया है उससे कैसे आशा की जाय कि वह विश्वशांति के जनक या मानव परित्राता का स्थान ग्रहण करेगी। इसमें भी, कहना चाहिए कि शस्त्रों की अपेक्षा मनुष्य की हिंसा वृत्ति ही प्रधान है। स्वार्थान्वि राष्ट्र प्राणियों की कोमलता का अनुभव नहीं कर सकते। मानवीय सौन्दर्य की व्यापकता पर उनका ध्यान नहीं जाता। वे तो केवल विश्व को अपनी प्रचण्ड सहार-शक्ति के द्वारा या पाश्विक शक्ति द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं कि यदि हमारा सर्वांगीण आधिपत्य स्वीकार नहीं किया तो उनका जीवित रहने का अधिकार हम छीन लेंगे।

एक बार कतिपय अंग्रेज चिडियाघर देखने गये, वहाँ सिंह और भेड़िए आदि गुरति, दहाडते नजर आये। उनकी इस प्रकृति पर अंग्रेजों

अहिंसा का स्वरूप

अहिंसा का उद्गम

अहिंसा शब्द का प्रयोग कल में ग्रीक न्याय होने लगा, तथा जन-जीवन में अहिंसा की प्रथम प्रेगनती भावना का उद्गम कल में हुआ, यह बतलाना तो असम्भव है। हाँ, आर्यत्व तथा कर्णना लोक में भले ही इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, किन्तु इसकी मुनिचिन्तन रूप-रेखा सीधे-सीधे देखी गीर है। इनका तो हम अवश्य कहेंगे कि यह अहिंसा अनादि और अनन्त है। किसी भी काल विशेष में इसके अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती।

विश्व के सभी दर्शनो ने अहिंसा को प्रधानता प्रदान की है परन्तु जैन दर्शन के लिए तो अहिंसा प्राणभूत तत्त्व है। अथवा यो कहना चाहिए कि इसकी विशद व्याप्ति में ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी व्रतो का समावेश हो जाता है। धर्म का मौलिक स्वरूप अहिंसा है और सत्य आदि उसका विस्तार है। इसीलिए जैन दर्शन के एक महान् आचार्य ने एक स्थान पर कहा है "अवसेसा तस्स खल्लु" शेष सभी व्रत अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं। जैसे अर्थ की रक्षा के लिए तिजोरी की आवश्यकता रहती है। उसके बिना अर्थ सुरक्षित नहीं रह सकता। उसी प्रकार अहिंसारूपी धन की रक्षा के लिए इतर व्रत तिजोरी के सदृश हैं। माराश यह है कि अहिंसा व्रत के अतिरिक्त जो व्रत हैं वे सारे अहिंसा तत्त्व के ही पोषक हैं। वे उनसे कभी भी अपना अस्तित्व अलग-थलग नहीं कायम कर सकते। बल्कि अहिंसा भगवती के ही सरक्षण होकर रहते हैं।

अहिंसा की परिभाषा

अहिंसा का विशद स्वरूप समझने के पूर्व अहिंसा क्या है, और उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? इसको जानना आवश्यक है। यो तो हमारे यहाँ सभी धर्मों ने अहिंसा की विभिन्न व्याख्याएँ की हैं, जिनमें ———

अहिंसा धर्म की साधना ही साधना है और मानवता का उज्ज्वल प्रतीक है। अहिंसा, ममता, देव और राष्ट्रमयिदिशा के मद्दर्शन हो सका है तो वह महापुरुष साधना है ही। इस साधना पर हम कह सकते हैं कि साधना ही साधना है, प्राण है, और है जीवन का एक मन्दन।

वे मेरे हैं। मान लें कि इसी समय मेरे पास ही स्थान उत्तर देने की प्रतीक्षा है। मैं यह मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के प्रयोगों द्वारा 40 करोड़ जनता की पराधीनता के बाद स्वाधीनता का अनुगामी बनाया, जहाँ उनके समकाली शासन द्वारा अहिंसात्मक प्रयोग कम नहीं मिले। तथापि अहिंसा द्वारा प्राप्त आत्मतन्त्र का राजनीतिक प्रयोग चिन्ता मफ़ा रहा यह कहने की बात नहीं है, जनता-जनादन ने स्वयं अनुभव किया है। गांधी युग की स्वाधीनता की देन तो निरस्मरणीय घटना है ही पर इसमें भी अधिक गांधी के दर्शन में स्थापित जहाँ अहिंसात्मक वायु-मण्डल की विश्वव्यापी मृष्टि हुई है वह अधिक मूल्यवान है। उनकी राजनीतिक अहिंसा ने कम से कम ऐसी स्थिति तो उत्पन्न कर ही दी है कि आज हमें अहिंसा और उसकी समर्थ शक्ति के निम्न विश्व को अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कार्य शक्ति प्रत्यक्ष रूप में साकार खड़ी है, वहाँ वाणी को विकसित करने की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। हिंसा की रोकथाम के लिए और साथ ही अहिंसा की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रथम उपाय है— धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार। इस शिक्षा का अभिप्राय किसी सम्प्रदाय या पथ के श्रमिक ग्रन्थों को रट लेना नहीं, बल्कि धर्म के उन उदार, उदात्त और दिव्य सिद्धान्तों से परिचित और अभ्यस्त होना है, जिनसे व्यक्ति, व्यक्ति न रहकर विशाल विश्व बनता है। उसका 'अह' सकीर्ण दायरे में बाहर निकलकर भूत-मात्र में परिव्याप्त हो जाता है। व्यक्ति की संवेदना, करुणा और सहानुभूति चीटी से लेकर कुजर तक फैल जाती है। मनुष्य का दृष्टिकोण निर्मल और श्रेयोगामी बनता है।

इस प्रकार की धर्मशिक्षा मानव को बाल्यकाल से ही मिलनी चाहिए, ताकि विज्ञान का उपयोग करते समय वह हिताहित में विवेक रख सके, कार्याकार्य की छटनी कर सके, उसके पास उचित अनुचित के निर्णय की एक अभ्रान्त कसौटी हो और वह अहिंसा को प्रोत्साहन देने वाले पदार्थों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसावर्द्धक पदार्थों को कतराई न अपनाए।

धर्म-शिक्षा विभिन्न मत-पथों में प्रचलित निष्प्राण रुढ़ियों को समझ लेना नहीं है। जीवन और उसके वास्तविक ध्येय की पहचान इसी शिक्षा से

मात्र ही वह और विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य को अधिक विज्ञान दे और उसके उपयोग में विज्ञान का प्रयोग दे, यहाँ तक कि, भगवद्गीता, योगी आदि पाठों में भी है, मनुष्य को भगवद्गीता के द्वारा उसका महान नहीं करेगा।

१०. प्रायश्चित्त निष्पन्न विज्ञान का उपयोग करेगा, जिसमें मनुष्यों को योगी योगी मिले, वे अपने मन, उनके जीवन् न हों, मनुष्य भी (यन्त्रोत्पत्ति) वस्तुओं से मनुष्य द्वारा वह अपने अहिंसा विवेक को मोक्ष नहीं होने देगा। वह मनुष्य का के द्वारा नहीं जायगा।

आज मनुष्य के मन की धर्म-विज्ञान न मिलने और धर्म पालन में विवेक न होने के कारण प्रायः प्रत्येक धर्म के लोग अहिंसा को स्वीकार करते हुए भी अपने पदार्थों का उपयोग करते हैं जो फैशन, विज्ञान, वैद्यकी और आनन्द्य उद्योग वाले हैं, मादगी और मयम को नष्ट करने वाले हैं। किन्तु जहाँ मूल में ही अधर्म है, वहाँ धर्म और धर्म के फल की क्या माशा की जा सकती है ?

अतएव यत्रो मे निष्पन्न प्रत्येक वस्तु का उपयोग करने से पूर्व अहिंसा-धर्म को विवेक करना होगा। तभी अहिंसा की शक्ति बढ़ेगी। केवल 'अहिंसा परमो धर्म' का नारा लगाने से, अहिंसा भगवती की मूर्ति बनाकर पूज लेने से या अहिंसा के उपदेश की स्तुति अथवा पूजा कर लेने मात्र से अहिंसा की शक्ति नहीं बढ़ सकती। शुष्क चर्चा निरर्थक है। अहिंसा शोध-पीठ बनाकर उसकी शोध नहीं की जा सकती। जीवन व्यवहार के द्वारा ही उसकी प्रतिष्ठा हो सकती है।

इस प्रकार यदि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही महाहिंसा की रोक-थाम की गई और नवीन-नवीन अहिंसा के प्रयोग जारी रखे गये तो अहिंसा की शक्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा की शक्ति बढ़ने पर ही मानव जाति की सजीवनी शक्ति बढ़ेगी।

1

2

3

4
5
6
7

गमाज में गरीबों और गरीबों की दुर्दशा को दूर करने के लिए हमें अहिंसा का ही मंत्र प्रयोग करना पड़ेगा। मात्र मात्र, मात्र मात्र, मात्र मात्र या अन्यथा दवाव द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, परन्तु वास्तविक गमाज में परिवर्तन नहीं आता। समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए हमें अहिंसा के माध्यम से उपयुक्त विपुटी को अपनाना होगा। विचार-परिवर्तन द्वारा पहले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होगा, शन-शन व्यापक रूप में उस विचार के फैल जाने पर समाज का विचार-परिवर्तन होगा। फिर भी सारा समाज उन विचारों के अनुसार व्यवहार नहीं करने लगेगा। उसके लिए परिस्थिति में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा।

परिस्थिति-परिवर्तन के लिए अहिंसा के दो प्रकार के प्रयोग करने होंगे—प्रतिकारात्मक और विधेयात्मक। इन दोनों प्रकार के प्रयोगों में अहिंसा भगवती के दोनों चरणों—गम्य और तप का उपयोग होगा। तभी परिस्थिति में परिवर्तन होगा और अन्त में सरकारी कानून भी उस पर अपनी मुहर लगाने आजाएगा। एक उदाहरण से हमारा भाव स्पष्ट हो सकेगा।

मान लीजिए, किसी गांव में 20 बुनकर परिवार हैं। वे बुनाई का धन्धा करते हैं। परन्तु मिल का कपडा गांव में फैल जाने से उनका व्यवसाय ठप हो गया है। वे बेकार और बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम के अहिंसा प्रेमी विचारक ग्रामवासियों को अपने अहिंसा सम्बन्धी विचार समझाएंगे। कहेंगे मिल के बने वस्त्र खरीदकर गांव के लोगों को भूखा मारना हिंसा है। अहिंसा इसी में है कि आप बुनकर भाइयों के हाथ के बने वस्त्र ही खरीदें, फिर भते ही वे महंगे ही क्यों न हों।

यह विचार उनके गले तक तो उतर जाएगा परन्तु आर्थिक पहलू और सामाजिक प्रतिष्ठा उनमें से बहुतों को तदनुसार व्यवहार करने से रोकेगी। किन्तु जिनका हृदय परिवर्तन हो चुका है और जो अहिंसा के महत्त्व को समझ चुके हैं वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठेंगे। वे ग्राम सभा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभा इस बात को स्वीकार करेगी और उसकी स्वीकृति नियम का रूप धारण कर लेगी। अगर कोई उस नियम को भी चुनौती देगा और प्रेमपूर्वक समझाने पर भी नहीं मानेगा तो अहिंसक शुद्धिप्रयोग

चेतिन यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि प्रत्येक पक्ष महा सर्वदा पचनिर्णय को स्वीकार कर ही लेगा। जब ऐसी स्थिति सामने आए तो पचनिर्णय में आगे का रुतब उठाना होगा और यह होगा सत्याग्रह-प्रयोग और शुद्धि प्रयोग।

जब किसी विचार धारा का सामूहिक रूप में प्रचार करके उसे विद्वान्मन कराना होना है अथवा किसी पर अन्याय-अत्याचार करके कोई व्यक्ति मन्यस्थ के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, तब अहिंसक शुद्धि प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। अहिंसक शुद्धि-प्रयोग की अनिवार्य शर्त यह है कि दोषी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध या उसे नीचे दिखाने का आशय न हो। केवल उसकी आत्मा पर आये हुए स्वार्थ के आवरणों को दूर करने के पुनीत हेतु में, उसके हृदय को निर्मल बनाने के लिए, उसकी अन्तरात्मा के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और इस प्रकार उसके विवेक को जागृत करने की पवित्र और शुद्ध भावना से 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की दृष्टि में स्वयं, तप, त्याग, करना चाहिए। वातावरण को जगाने के लिए सहायक उपवासियों के द्वारा भी उपवास किया जाता है तथा प्रार्थना, धुन, प्रवचन, प्रभातफेरी आदि उपायों द्वारा भी समाज का ध्यान उक्त विचारधारा या वस्तु की ओर केन्द्रित किया जाता है। समाज के बहुभाग जनों की महानुभूति उस विचार के पक्ष में जागृत करनी होती है, तब दोषी व्यक्ति, समूह या समाज का हृदय हिल उठता है। उसके हृदय में न्याय मगत विचार उत्पन्न होता है, उसका विवेक अगडई लेता है और वह न्याय्य पथ पर आ जाता है।

गांधी युगीन विज्ञों ने सत्याग्रह के चार विभाग किये हैं—(१) सविनय अमहयोग, (२) सविनय कानून भंग, (३) पिकेटिंग और (४) वैयक्तिक उपवास। गांधीजी ने ब्रिटिश शासन काल में सत्याग्रह का कई बार प्रयोग किया और सफलता भी प्राप्त की। उस समय विदेशी राज्य था और कानून के निर्माण में जनता की सम्मति नहीं ली जानी थी। इस कारण कानून-भंग भी न्यायमगत था, लेकिन आज भारत में लोकतंत्रीय राज्य है और प्रजा के बहुमत के आधार पर कानून बनाये जाते हैं, अतएव अब सत्याग्रह में कानून भंग को स्थान नहीं दिया जा सकता।

किन्तु बड़े-बड़े युद्धों का, जिनमें करोड़ों की जान जानी है, लोगों की मार और अपाहिज हो जाते हैं, धन-सम्पत्ति की अपार क्षति होती है, किस प्रकार प्रतिकार किया जा सकता है ? यह एक ठीक समस्या है । परन्तु यह निश्चय है कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक क्षमताशालिनी है । अतएव उग्र में उग्र और प्रचण्ड में प्रचण्ड हिंसा का भी अहिंसा से मुकाबला किया जा सकता है । पर यह ध्यान रखना होगा कि औपध रोग के मुकाबले अधिक उग्र हो । अगर विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में निष्ठावान् शांति-मौनिक पर्याप्त सत्ता में फैले होंगे तो वे महायुद्धों पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे । उनके शांति प्रयास ऐसे युद्धों की भूमिका ही निर्मित न होने देंगे । इसके लिए वे बड़े से बड़ा कष्ट भेलने को तत्पर होंगे और जब यह होगा तभी समग्र विश्व में अहिंसा की विजय वैजयन्ती फहराएगी । अहिंसा के भक्त ऐसे नाजुक प्रसंग पर सोते रहें तो अहिंसा की शक्ति कैसे चमकेगी ?

हिन्दुस्तान में हुई शांति परिषद् में हेनरी चक्रमचुटजी नामक एक जर्मन प्रतिनिधि भी आया था । वह युद्ध का प्रबल विरोधी था और इसी कारण उसे अनेक मुसीबतें भेलनी पड़ी । सन् 1922 में उसे इसा अपराध में 30 वर्ष की सजा हुई, मगर किसी कारण वह बीच में ही सन् 1945 में छोड़ दिया गया । इस प्रकार अहिंसा सिद्धान्त के लिए वह सभी कष्ट भेलता रहा ।

ईसाइयो में क्वेकर नामक सम्प्रदाय के अनुयायी बड़े शांतिवादी होते हैं । वे अहिंसा में गहरी आस्था रखते हैं और शाकाहारी होते हैं । सन् 1940 में जब जापान और रूस के बीच सग्राम छिड़ा तो उन्हें सेना में भर्ती होने को विवश किया गया किन्तु नरसंहारक युद्ध उनके सिद्धान्त के विरुद्ध था । उन्होंने साफ इन्कार कर दिया । कई लोगों को मृत्यु-दण्ड भोगना पड़ा । कहते हैं, उनमें से कुछ लोग टाल्स्टाय की सहायता से अमेरिका में जा बसे और वहां खेती करके निर्वाह करने लगे, लेकिन अपने सिद्धान्त से विचलित न हुए । अगर अहिंसा पालन के लिए सभी राष्ट्रों में इस प्रकार तपस्या करने की क्षमता आ जाए तो युद्धों का निवारण करना क्या कठिन बात है ?

अणु-अस्त्र प्रयोग और परीक्षण के विरुद्ध भी सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिकार किया जा सकता है । मगर इस प्रकार के प्रतिकार के लिए संगठित

अहिंसा की सार्वभौम शक्ति

कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि अहिंसा केवल धार्मिक क्षेत्र की ही वस्तु है, मगर यह बड़ी भ्रांति है। अहिंसा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मानव जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी अहिंसा की शीश-भूमि हैं। धर्म, राजनीति, समाज, अर्थनीति, व्यापार, अत्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अहिंसा का अप्रतिहत प्रवेश है। उसके लिए न स्थान की कोई सीमा है और न वह काल की किसी परिधि में ही आवद्ध है।

वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की सुख-शान्ति के लिए अहिंसा का पालन अनिवार्य है। सुख और शान्ति के क्षेत्र में जीवन का एक भी कदम अहिंसा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य क्या पद-पद पर रुबिर बहाता हुआ, सहार और विनाश की पैशाचिक लीला करता हुआ चल सकता है? दूसरों को कुचलते हुए, दूसरों के अधिकारों को हनन करते हुए चलना मानव का काम नहीं। वह दानव का, शैतान का ही कार्य हो सकता है।

जो लोग अहिंसा को कायरता का चिह्न कहकर अहिंसात्मक प्रतिकार को अव्यवहार्य मानते हैं, उन्होंने जिन्दगी की पोखी अनुभव की आखी से नहीं पढ़ी है। वे अहिंसा की असीम शक्ति से अनभिज्ञ हैं और अहिंसा के स्वरूप को भी शायद नहीं समझते हैं। क्या ईंट का जघाय पत्थर से देना या पद-पद पर सघर्ष करना ही शूर-वीरता का लक्षण है? अहिंसक प्रतिकार द्वारा दूसरे के हृदय पर विजय पाना सबसे बड़ी शूर-वीरता है। हिंसा के मार्ग पर चलने वाले आखिर ऊब जाते हैं, थक जाते हैं और उसमें हट जाने को तैयार हो जाते हैं। जिन्होंने बड़े जोश के साथ लड़ाई लड़ी और कत्ले आम किया, उन्हें भी अन्त में मुलह करने को तैयार होना पड़ा।

एक उपसंहारात्मक दृष्टि

मानव ही नहीं अपितु प्राणी-माणव का गन्निम-येय जाग्रत-सुषु-शान्ति प्राप्ति करना रहा है। ज्ञान और विज्ञान उसे उपलब्ध करने के दो माधन हैं। ज्ञान आत्मा का विशिष्ट गुण होने के कारण, प्रकाश का काम देता है। विज्ञान ने जहाँ मानवीय जीवन-यापन करने की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की वहाँ बहुत से दुःख और दुविधाएँ भी निर्मित की हैं। सर्वोच्च वैज्ञानिक आविष्कार उस बात के प्रमाण है कि सुसापेक्षया दुःख सृष्टि अधिक हुई है तभी तो जीवन की शान्ति, सुख और समृद्ध सकट में पड़ी है। उतने विकास के बाद भी मानव जाति वास्तविक उन्नति में अति दूर है। आध्यात्मिक नैकट्य उसके जीवन की कल्पना मात्र रह गया है। यद्यपि यह वैज्ञानिक आविष्कार भी मनातन नहीं है पर इसका कालिक प्रभाव ही प्राणी मात्र पर अपना चिरस्थायी असर छोड़ जाता है। प्राचीन वैज्ञानिकों की जीवन-नीति एवं दृष्टि आज की अपेक्षा भिन्न प्रकार की थी। उस समय विज्ञान ज्ञानसंवर्धन का अंग होने से विद्वज्जनो के लिए भी आनन्द की वस्तु थी। ये वैज्ञानिक राजनीतिज्ञों के खिलाफ या दाम नहीं थे। वे तो अपनी शोध द्वारा मानव जगत् को अनुप्राणित करने में अपने आपको गौरवान्वित समझते थे जबकि आज का वैज्ञानिक अधिकांशतः राजनीति या राजनीतिज्ञों में प्रभावित है। चाँदी के चन्द टुकड़ों पर नरमहारक प्रयोग किसी भी राष्ट्र को वैच देना आज के वैज्ञानिक के लिए असंभव नहीं है। वक्तिक स्पष्ट कहना चाहिए तो बड़े-बड़े कुशल राजनीतिज्ञ वैज्ञानिकों की साधना के बल पर ही अपनी स्वार्थ मिट्टि करते देखे गये हैं। ज्ञान-विज्ञान पर यदि राजनीति अपने प्रभाव की मोहर लगाती है तो मानव सभी प्रकार से न केवल पराधीन ही हो जाता है अपितु समाज में सम्यक्ता भी विलुप्त हो जाती है। वैज्ञानिकों की आत्मा का हनन होता है। ज्ञान की प्रभा पर पर्दा

आधारभूत ग्रंथ व पत्र पत्रिकाएँ

1	स्थानाग सूत्र	22	रशोक्तानि सूत्र
2	दर्शन और चिन्तन	23	आताराग वृत्ति
3.	नवीन निबन्ध मागरी	24	ट्रिभद्रकृत प्रष्टक
4	अहिमा दर्शन	25	गीता
5	अहिमा तत्त्व दर्शन	26	उत्तराययन सूत्र
6	जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान	27	अहिमा के अचन म
7	विज्ञान का इतिहास	28	वेद
8	जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व	29	बृहत् स्वयभूम्नोन
9	आधुनिक निबन्ध एवं हिन्दी रचना	30	सूत्र कृताग सूत्र
10	जैन दर्शन	31.	सामान्य विज्ञान
11	अणु से पूर्ण की ओर	32	समाज विज्ञान
12	तत्त्वार्थ सूत्र	33	सौर परिवार
13.	जिंदगी की मुस्कान	34	रमायन शास्त्र
14	भारतीय संस्कृति	35	साधना का राजमार्ग
15	षट्दर्शन समुच्चय	36	ज्ञानोदय (विज्ञान का अन्त)
16	निबन्ध रत्नावलि	37	नवनीत
17.	सुत निपात धम्मिक सुत	38	विज्ञान पत्रिका
18	षट्दर्शन समुच्चयवृत्ति	39	चन्द्रलोक
19	पातञ्जल योगसूत्र	40	विद्वधर्म
20	गांधी वाणी	41	धर्मयुग
21	सम्पूर्णानन्द-अभिनन्दन ग्रन्थ	42	दैनिक नवभारत टाइम्स

गुरुदेवता की स्तुति में निम्न-
 वर्णित हुईं वाली गुरुदेवता की
 स्तुति करने के लिए गुरुदेवता
 गुरुदेवता की स्तुति करने के लिए
 गुरुदेवता की स्तुति करने के लिए
 गुरुदेवता की स्तुति करने के लिए
 गुरुदेवता की स्तुति करने के लिए

गुरुदेवता की स्तुति करने के लिए